周易鄭注

易解附錄

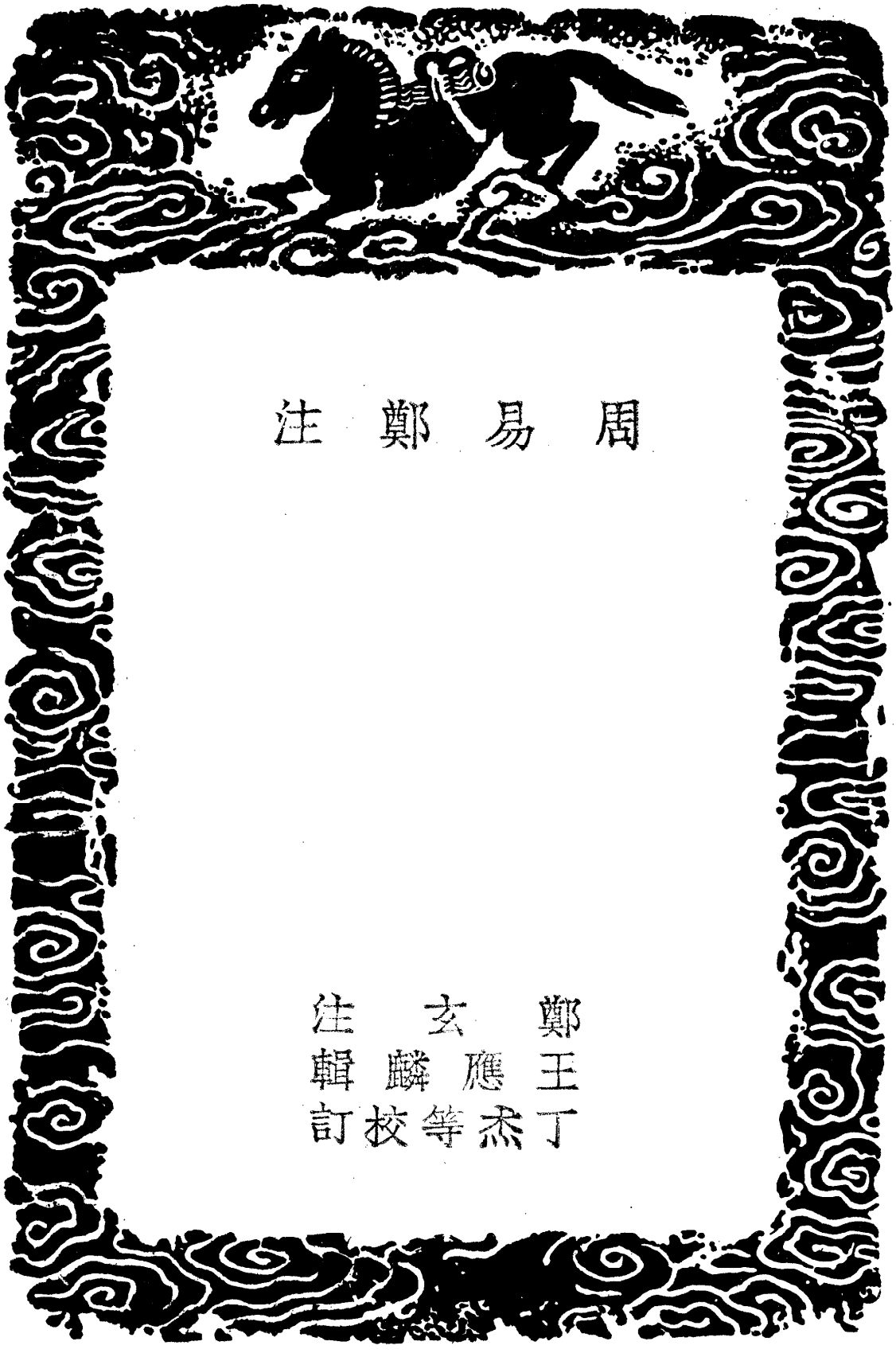
附後語

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



周易鄭注

鄭玄注
王應麟輯
丁杰等校訂

本館據湖海樓叢書本排印初編各叢書僅有此本

周易鄭注

周易鄭注序

鄭康成注周易九卷。唐書藝文志作十卷。至宋崇文總目則僅有一卷而已。晁、陳兩家皆不著錄。南宋說易家所引用已非全文。至於末年。四明王厚齋、迺復爲之裒輯以成此書。明胡孝轅、附梓於李氏集解之後。故凡已見集解者不錄。姚叔祥更增補二十五則。皇朝東吳惠定宇棟復加審正。蒐其闕遺。理其次第。益加詳焉。蓋說經之道。貴於擇善而從。不可以專家自囿。況易含萬象。隨所取資。莫不具足。鄭易多論互體。繫辭傳曰。雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。又曰。物相雜。故曰文。此卽互體之說所自出。王弼學孤行。遂置不講。而此書亦遂失傳。王氏蒐羣籍而緝綜之。功蓋不細。其不能無誤。則以創始者難爲功也。近者歸安丁小疋孝廉、復因胡氏、惠氏兩本重加考定。舉向來以鄭注易乾鑿度之文羼入者。爲乘去之。以漢書注所云鄭氏。乃卽注漢書者。非指康成。又於字之傳譌者。如小畜之輿說輻。當作輹。夬之壯於頄。當作頮。一一正之。又王氏次序本多顛錯。胡氏、惠氏、雖迭加更定。而仍有未盡。今皆案鄭易本文。爲之整比。復撫補其未備者若干則。扶微振墜。使北海之學大顯於世。此厚齋諸君子

之所重有望於後賢者。而丁寶克纘之。非相違也。而相成也。豈與夫矜所獨得以訾謷前人之所短者之可比哉。余於厚齋所輯若詩考。若鄭注古文尚書及論語。若左氏賈服等義。皆當訂正。惟詩考稍加詳。此書雖亦瞻涉。然精力不及丁君遠甚。今覩此本。老眼爲之豁然增明。歸時攜以詒吾黨之有力者。合梓之。爲王氏經學五書。知必有應者乎。至於字音。鄭氏時未有反語及直音某字爲某者。後人因其義而知其讀。或去其比況之難曉者。而易以翻切之法。以便學者。雖非元文。要爲根本於鄭。不可廢也。夫此書收檢於亡佚之餘。復經二三君子之博稽精覈。而得以完然無憾。百世下讀是書者。其寶之哉。

乾隆四十有五年陽月杭東里人盧文弨序

周易鄭注

上經乾傳第一

藏在東次爲九卷。分題如此。案隋書、舊唐書。鄭注周易皆九卷。釋文序錄云十卷者。錄一卷也。宋子發漢上舊說云。鄭王本於費氏。康伯卒於輔嗣。則費氏之後。易經上下釐爲六卷。繫辭而下。合爲三卷矣。藏依王弼九卷之次。是也。又釋文引七錄。云十二卷。十二卷之次。正義云。先儒以彖象附上下經。爲六卷。則上繫第七。下繫第八。文言第九。說卦第十。然則序卦第十一。雜卦第十二也。鄭原本蓋如此。以下各卷題並同。

周易詩毛詩國風正義云。鄭注周易大名在下。

漢鄭氏注　宋王應麟撰集　歸安丁　杰後定　武進張惠言訂正

䷀ 乾下乾上 乾。元亨利貞。初九。〔注〕周易以變者爲占。故稱九、稱六。正義。柳宗元與劉禹錫論周易九六說書云。鄭元注易亦稱以變者占。故云九六也。此條王附易論非丁小疋正之。潛龍勿用。九二。見龍在田。利見大人。〔注〕二于三才爲地道。地上卽田。故稱田也。集解。〔九二利見九五之大人。〕正義云。鄭說。凡疏有引原文者。有約義者。其不言注云者。皆約義。注文不如所引也。今皆界畫別之。九三。君子終日乾乾。夕惕若厲无咎。〔注〕三于三才爲人道。有乾德而在人道。君子之象。集解。惕懼也。釋文。九四。或躍

在淵。无咎。九五。飛龍在天。利見大人。〔注〕五于三才爲天道。天者清明无形。而龍在焉。飛之象也。王無也字。集解。上九。亢龍有悔。〔注〕堯之末年。四凶在朝。是以有悔。未大凶也。正義。用九。見羣龍无首。吉。〔注〕爻。班傳注。作六爻。皆體乾。班傳注。作龍。羣龍之。班傳注。無之字。象。班傳注。有也字。舜既受禪。王禪作道。班傳注無此句。有謂字。禹與稷契咎繇之屬並在。班傳注。後漢書鄧顯傳有于字。朝。注。班固傳注。彖曰。呂氏古易音訓曰。鄭康成合彖象于經。故加彖曰象曰以別之。諸卦皆然。朱震說亦同。大哉乾元。萬物資始。乃統天。〔注〕資。取也。統。本也。釋文。雲行雨施。品物流形。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。象曰。丁補音訓。天行健。君子以自強不息。潛龍勿用。陽在下也。見龍在田。德施普也。終日乾乾。反復道也。或躍在淵。進无咎也。飛龍在天。大人造也。造。徂早反。釋文。〔注〕造。爲也。釋文。亢龍有悔。盈不可久也。用九。天德不可爲首也。

䷁ 坤下坤上　坤。元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得。主利。西南得朋。東北喪朋。安貞吉。初六。履霜堅冰至。〔注〕讀履。王作履。履。禮也。釋文。藏在東云。鄭本經文當作禮。鄭注之云。禮讀爲履。後人依注改經。又依經改注。六二。直方。〔注〕直也。方也。地之性。此爻得中氣而在地上。自然之性。廣生萬物。故生動直而且方。禮記深衣正義。大不習无不利。六三。含章可貞。或從王事。无成有終。六四。括囊。无咎无譽。六五。黃裳元吉。〔注〕如舜試天子。周公攝政。隋書李德林傳。上六。龍戰于野。其血玄黃。〔注〕聖人喻龍。君子喻蛇。儀禮鄉射禮疏。三禮圖弓矢。彖曰。晁氏古易序曰。鄭康成學賈氏。初變古制。猶若今乾卦彖象繫之卦末。而卒大亂於王弼。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。坤厚載物。德合无疆。含弘光大。品物咸亨。牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。安貞之吉。應地無疆。象曰。同上。地勢坤。君子以厚德載物。履霜堅冰。陰始凝也。馴致其道。釋文云。馴

徐音訓。此依鄭義。姚士粦跋引釋文馴從也爲鄭注。惠本用之。臧在東云。釋文。馴似遵反。向秀云。從也。此釋王弼義也。又曰。徐音訓。此依鄭義。謂徐仙民音馴爲訓是依鄭義。史記五帝本紀。能明馴德。徐廣曰。馴古訓字。又五帝本紀。百姓不親。五品不馴。周禮地官司徒注。教所以親百姓。訓五品。此鄭以馴爲訓之驗。至堅冰也。六二之動。直以方也。不習无不利。地道光也。含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。括囊无咎。愼不害也。黃裳元吉。文在中也。龍戰于野。其道窮也。用六永貞。以大終也。

☳☳ 震下坎上 屯。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。初九。磐桓。利居貞。利建侯。六二。屯如邅如。乘馬般如。釋文。（注）馬牝牡曰乘。同上。匪寇婚媾。同上。（注）媾、猶會。同上。正義作媾猶會也。女子貞不字。十年乃字。六三。即鹿无虞。惟入於林中。君子機。（注）機、弩牙也。同上。不如舍。往吝。六四。乘馬般如。求婚媾。往吉。无不利。九五。屯其膏。小、貞吉。大、貞凶。上六。乘馬般如。泣血漣如。彖曰。屯。剛柔始交而難生。動乎險中。大亨貞。雷雨之動滿盈。天造草

昧宜建侯而不寧。〔注〕造成也。草草創昧。封侯表注。創下有也字。不重昧字。昧爽也。文選任彥升天監三年策秀才文注。讀爲范尚書讓吏部封侯第一表注。讀而曰能。惠作、而讀。能猶安也。釋文。象曰。雲雷屯。君子以經論。釋文。論、音倫。鄭、如字。正義云。鄭元云。以綸爲論字。今文譌淪。〔注〕謂論撰禮樂。施政事。釋文。雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。即鹿無虞。以從禽也。從。子用反。釋文。子。舊譌作于。案古易音訓。周易會通。宋本釋文皆從子。君子舍之。往吝窮也。求而往。明也。屯其膏。施未光也。泣血漣如。何可長也。

☶☵坎下艮上蒙。亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不告。利貞。〔注〕蒙者。蒙物初生形。是其未開著之名也。人幼稚曰童。亨者。陽也。互體震而得中。嘉會禮通。陽自動其中。德於地道之上。萬物應之而萌芽生。教授之師取象焉。修道藝於其室。而童蒙者求爲之弟子。宋本玉海。於、作施。訓本亦同。非已乎求之也。弟子初問。則告之以事義。不思其三隅相況以反解而筮者。此勤師而功寡。學者之災

也。瀆筮則不復告。欲令思而得之。亦所以利義而幹事。公羊傳定十五年疏。王。童未冠之稱。盧補。筮問瀆褻也。盧補。誤多是也二字。熹有也字。釋文。初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。〔注〕木在足曰桎。在手曰梏。周禮大司寇疏。以往吝。九二。苞蒙。釋文。〔注〕苞。當作彪。彪。文也。同上。吉。納婦吉。子克家。六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。六四。困蒙。吝。六五。童蒙。吉。上九。盧補。繫蒙。同上。不利爲寇。利禦寇。彖曰。蒙。山下有險。險而止。蒙。蒙亨。以亨行時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告。以剛中也。再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。利用刑人。以正法也。子克家。剛柔接也。勿用取女。行不順也。困蒙之吝。獨遠實也。童蒙之吉。順以巽也。〔注〕巽。當作遜。釋文。利用禦寇。上下順也。

䷄ 乾下坎上 需。〔注〕需。讀爲秀。陽氣秀而不直前者。畏上坎也。釋文。有孚光亨貞吉。釋文云。鄭總爲一句。利涉

大川。初九。需于郊。利用恆。无咎。九二。需于沚。釋文。惠改沚爲沙。九經古義云。沚當爲沙。與沙同。案。當爲沙。是也。改作沙。則非傳信之義。今若此類。並仍其舊。〔注〕沙接水者。詩兔罝正義引作沙。小有言。終吉。九三。需于泥。致戎至。釋文。六四。需于血。出自穴。九五。需于酒食。貞吉。上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之。終吉。彖曰。需。須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。需。有孚光亨貞吉。位乎天位。上位、音泣。釋文。以正中也。利涉大川。往有功也。象曰。雲上于天。需。君子以飲食宴樂。〔注〕宴。享宴也。釋文。音訓作宴享也。需於郊。不犯難行也。利用恆无咎。未失常也。需于沚。衍在中也。雖小有言。以吉終也。需于泥。災在外也。自我致戎。敬愼不敗也。需于血。順以聽也。酒食貞吉。以中正也。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

䷅ 坎下乾上 訟。〔注〕辯財曰訟。釋文。有孚窒。〔注〕窒。覺悔貌。同上。案。釋文唯云馬作窒。鄭依馬也。惕中吉。終凶。利見大

人。不利涉大川。初六。不永所事。小有言。終吉。九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。〔注〕小國之下大夫。采地方一成。其定稅三百家。故三百戶也。雜記下正義。又見坊記正義。無末句。不易之田。歲種之。一易之田。休一歲乃種。再易之田。王作地。休二歲乃種。言至薄也。苟自藏隱。不敢與五相敵。則無眚災。正義。王眚過也。釋文。作災眚。六三。食舊德。貞厲。終吉。或從王事。无成。九四。不克訟。復卽命。渝安貞。吉。〔注〕渝。然也。釋文。九五。訟。元吉。上九。或錫之鞶帶。〔注〕〔鞶帶。佩鞶之帶。〕周禮巾車疏。不云鄭注。終朝三拕之。拕。徒可反。釋文。可。今本釋文或作何。誤。項安世周易玩辭引鄭云。三拕三加之也。似亦非鄭原文。彖曰。訟。上剛下險。險而健。訟。訟有孚。窒。惕中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尙中正也。不利涉大川。入于淵也。象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。掇。陟劣反。釋文。〔注〕掇。憂也。同上。食

舊德。從上吉也。復卽命。渝安貞。不失也。訟元吉。以中正也。以訟受服。亦不足敬也。

䷆ 坎下坤上 師。貞丈人吉。无咎。〔注〕〔軍二千五百人爲師。〕周禮夏官序官疏云。師貞丈人吉。无咎。軍二千五百人爲師。丈之言長也。以法度爲人之長。故吉而无咎。謂天子諸侯而主軍。丁小疋云。此疏脫注云二字。自軍二千五百人以下。皆鄭注也。王伯厚集此注。冠以軍二千五百人爲師句。人多疑所出。唯小疋能通之。多以軍爲名。次以師爲名。少以旅爲名。師者。舉中之言。詩棫樸正義。丈之言長。能御衆衆。衍字。王無此字。有朝當作幹。王無此字。正人之德。以法度爲人之長。此句見釋文。作能以法度長於人。又詩甫田正義云。師貞丈人吉。元咎。言以禮法長於人。可依仗也。吉而无咎。謂天子諸侯主軍者。春官天府疏。初六。師出以律。否臧凶。否。方有反。釋文。九二。在師中。吉无咎。王三賜命。同上。六三。師或輿尸。凶。六四。師左次。无咎。六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。上六。大君有命。開國承家。小人勿用。彖曰。師。衆也。貞。正也。能以衆正。可以王矣。剛中而應。行險而順。以此毒

天下而民從之吉又何咎矣象曰地中有水師君子以容民畜衆師出以律失律凶也在師中吉承天寵也〔注〕寵光耀也同上王三賜命懷萬邦也師或輿尸大无功也左次无咎未失常也長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

䷇ 坤下坎上 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶初六有孚比之无咎有孚盈缶〔注〕爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶缶汲器詩宛丘正義釋文有末句云汲器也終來有它吉六二比之自內貞吉六三比之匪人六四外比之貞吉九五顯比王用三驅釋文失前禽〔注〕王因天下顯習兵于蒐狩焉左傳正義作王者習兵于蒐狩驅禽而射之三則已發左傳疏作法軍禮左傳疏有也字失前禽者謂禽在前來者不逆而射左傳疏有之字傍去又不射唯其左傳疏作背走者順而射之不中亦左傳疏作則已是皆左傳疏作其

所失。左傳疏作所以失之。用兵之法亦如之。降者不殺。奔者不禁。左傳疏作禦。背敵不殺。惠本敵爲者。誤。左傳疏作皆爲敵不敵已。以仁恩養威之道。左傳疏以上有加字。秋官士師疏。左傳桓四年正義。邑人不誡。吉。上六。比之无首。凶。彖曰。比。吉也。比。輔也。下順從也。原筮元永貞无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。比之初六。有它吉也。比之自內。不自失也。比之匪人。不亦傷乎。外比於賢。以從上也。顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誡。上使中也。比之无首。无所終也。

䷈ 乾下巽上 小畜。許六反。釋文。〔注〕畜。養也。同上。亨。密雲不雨。自我西郊。初九。復自道。何其咎。吉。九二。牽復。吉。九三。輿說輻。〔注〕輻。伏菟。釋文。輿下縛木。與王作輿。誤。軸相連。鉤心之木是也。上九象傳正義。夫妻反目。六四。有孚。血去惕出。无咎。九五。有孚攣如。富以其鄰。上九。既雨既處。尚

德載。婦貞厲。月幾望。君子貞凶。彖曰。小畜。柔得位而上下應之。曰小畜。健而巽。剛中而志行。乃亨。密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。復自道。其義吉也。牽復在中。亦不自失也。夫妻反目。不能正室也。有孚惕出。上合志也。有孚攣如。不獨富也。既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

䷉ 兌下乾上 履虎尾。不噬人。亨。噬、音誓。文選西征賦注。〔注〕噬。齧也。同上。初九。素履往。无咎。九二。履道坦坦。幽人貞吉。六三。眇能視。跛能履。履虎尾。噬人凶。武人爲于大君。九四。履虎尾。愬愬終吉。九五。夫履。貞厲。上九。視履考詳。晁氏易。〔注〕履道之終。考正詳備。同上。其旋元吉。象曰。履。柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾不噬人亨。剛中正。履帝位而不疚。

光明也。象曰。上天下澤。履。君子以辯上下。定民志。素履之往。獨行願也。幽人貞吉。中不自亂也。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。噬人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。愬愬終吉。志行也。夫履貞厲。位正當也。元吉在上。大有慶也。

上經泰傳第二

䷊ 乾下坤上 泰。〔注〕泰通也。釋文。小往大來。吉亨。初九。拔茅 音苗。釋文。茹以其彙。征 音訓云彙。鄭作蔚。〔注〕 阮刻。釋文。音訓。釋文彙古文作蔚。董作蔚。出也。鄭云。勤也。呂氏音訓。彙董遇作蔚。出也。鄭作蔚。勤也。盧召弓云。釋文不誤耳。吉。

於彙音胃類也之下引鄭注而在董作蔚出也之下。可以知鄭本之亦作蔚矣。晁氏會通載音訓。董遇作蔚。餘同。

九二。苞荒。〔注〕荒、讀爲康。虛也。釋文。晁氏易云。鄭讀爲康。大也。臧在東云。詩召旻箋云。荒虛也。正義云。荒虛。釋詁文。假使當訓虛。則正可云荒虛也。何必改讀从康。晁氏所見釋文北宋本作大也爲是。今本

用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。六四。翩翩。不富以其鄰。不戒以孚。六五。帝乙歸妹。以祉元吉。〔注〕五爻辰在卯。春爲陽中。萬物以生。生育者。嫁娶之貴。仲春之月。嫁娶男女之禮。福祿大吉。周禮天官媒氏疏。通典嘉禮四。嫁娶時月議。引張融云。易泰卦六五。帝乙歸妹。以祉元吉。舊說。六五爻辰在卯。春爲陽中。萬物生育。嫁娶大吉也。卽鄭氏此注。

上六。城復于隍。〔注〕隍壑也。阮刻。詩韓奕正義。勿用師。自邑告命。貞吝。彖曰。泰。小往大來。吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交而

其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。

象曰。天地交。泰。后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。〔注〕財。節也。輔相。左右。助也。以者。取其順陰陽之節爲出內之政。春崇寬仁。夏以長養。秋教收斂。冬勑蓋藏。皆可以成物助民也。集解

拔茅征吉。志在外也。苞荒得尚于中行。以光大也。无往不復。天地際也。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。以祉元吉。中以行願也。城復于隍。其命亂也。

䷁ 坤下 乾上 否之匪人。不利君子貞。大往小來。初六。拔茅茹。以其彙。貞吉亨。六二。苞承。小人吉。大人否亨。六三。苞羞。九四。有命无咎。疇離祉。釋文云。鄭作古疇字。孫顧谷云。說文古疇字作𤰔。無此疇字也。鄭氏於易何獨取此一古字。以別於衆家。考古訓誰也之疇字作𤰔。與田疇字不同。疑鄭氏經本作𤰔。而訓爲誰。陸氏不察。以爲古疇字也。爾疋。疇。孰誰也。郭璞注亦引易此句爲證。蓋本鄭義。九五。休否。〔注〕休。美也。文選

謝靈運還舊園作見顏范二中書詩注。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。〔注〕苞。植也。否世之人。不知聖人有命。咸云。惠作曰。其將亡矣。其將亡矣。而聖乃自繫于植桑。不亡也。文選曹元首六代論注。猶紂囚文王於羑里之獄。四臣獻珍異之物。而終免于難。繫于苞桑之謂。集解。上九。傾否。先否後喜。彖曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。拔茅貞吉。志在君也。大人否亨。不亂羣也。包羞。位不當也。有命无咎。志行也。大人之吉。位正當也。否終則傾。何可長也。

䷌ 離下乾上 同人于野。亨。〔注〕乾爲天。離爲火。卦體有巽。巽爲風。天在上。火炎上而從之。是其性同于天也。火得風。然後炎上益熾。是猶人君在上施政教。使天下之人和同而事之。以是義海撮要作事。爲人和

同者君之所爲也故謂之同人風行无所不徧徧則會通之德大行故曰同人于野亨集解利涉大川利君子貞初九同人于門无咎六二同人于宗吝〔注〕天子諸侯后夫人無子不出儀禮士昏禮疏禮記內則正義詩河廣正義無無子二字九三伏戎于莽升其高陵〔注〕莽叢木也釋文李心傳丙子學易編下有大阜曰陵句三歲不興九四乘其庸釋文弗克攻吉九五同人先號咷而後笑大師克相遇上九同人于郊无悔象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志象曰天與火同人君子以類族辯物出門同人又誰咎也同人于宗吝道也伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也乘其庸義弗克也其吉則困而反則也同人之先以中直也大師相遇言相克也同人于郊志未得也

䷍ 乾下離上 大有。元亨。〔注〕六五體離。處乾之上。猶大臣有聖明之德。代君爲政。處其位。義海撮要。下有而字。有其事而理之也。元亨者。又義海撮要。無又字。能長羣臣以善。使嘉會禮通。若周公攝政。朝諸侯于明堂。是也。集解。初九。无交害。匪咎。艱則无咎。九二。大車以載。有攸往。无咎。九三。公用亨于天子。小人弗克。九四。匪其彭。无咎。六五。厥孚交如。威如吉。上九。自天祐之。吉。无不利。彖曰。大有。柔得尊位。大中而上下應之。曰大有。其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。象曰。火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天休命。大有初九。无交害也。大車以載。積中不敗也。公用亨于天子。小人害也。匪其彭无咎。明辯晰也。釋文。〔注〕晰、讀如明星晢晢。同上。厥孚交如。信以發志也。威如之吉。易而无備也。大有上吉。自天祐也。

䷎ 艮下坤上 謙。凡謙字惠皆改作嗛。非也。亨。君子有終。〔注〕艮爲山。坤爲地。山體高。今在地下。其于人道。高能下下。謙之象。亨者。嘉會之禮。以謙而王本無而字。爲主。謙者。自貶損以下人。惟艮之堅固。坤之厚順。乃能終之。故君子之人有終也。集解。初六。謙謙君子。用涉大川。吉。六二。鳴謙。貞吉。九三。勞謙君子。有終吉。六四。无不利。撝謙。〔注〕撝、讀爲宣。釋文。六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。上六。鳴謙。利用行師。征邑國。彖曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。象曰。地中有山。謙。君子以捋多益寡。釋文。〔注〕捋、取也。同上。稱物平施。謙謙君子。卑以自牧也。〔注〕牧、養也。文選潘安仁閒居賦注。鳴謙貞吉。中心得也。勞謙君子。萬民服也。无不利撝謙。不違則也。利用侵伐。征不服也。鳴謙。志未得也。可用

行師。征邑國也。

䷏ 坤下震上 豫。利建侯行師。〔注〕坤順也。震動也。順其性而動者。莫不得其所。故謂之豫。義海無此四字。豫。喜逸 凡逸字。惠並改作佚。後不注。說樂之貌也。義海撮要無此無也字。震又 義海撮要及下兩又字。爲 今集解本誤作謂。雷諸侯之象。坤又爲衆師役之象。故利建侯行師矣。王無矣字。集解。初六。鳴豫。凶。六二。矸于石。釋文云。古文作矽。鄭古八反。〔注〕矸、謂磨矸也。同上。不終日。貞吉。六三。盱豫。〔注〕盱。誇也。同上。悔。遲有悔。九四。由豫。大有得。勿疑。朋盍簪。〔注〕由。用也。簪。速也。同上。六五。貞疾。恒不死。上六。冥豫。〔注〕冥、讀爲鳴。同上。成有渝。无咎。彖曰。豫。剛應而志行。順以動。豫。豫順以動。故天地如之。而況建侯行師乎。天地以順動。故日月不過而四時不忒。〔注〕忒。差也。同上。聖人以順動。故刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。象曰。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。〔注〕奮。動也。

雷動於地上而（惠本脫而字）萬物乃豫也。（以上又見詩殷其靁正義。無乃字。）以者。取其喜逸動搖。猶人至樂。則手欲鼓之。足欲舞之也。崇。充也。殷。盛也。薦。進也。上帝。天也。（自以者至此。亦見文苑英華七百六十二。天也作天帝也。舊唐書禮儀志。亦有上帝天帝也句。是集解脫帝字。王伯厚書刪此一節三十五字。非矣。惠依集解補。）王者功成作樂。以文得之者。作籥舞。以武得之者。作萬舞。（義海撮要。無二者字。）各充其德而爲制。祀天地（義海撮要。地作帝。是。）以配祖考者。使（義海撮要。無者使二字。）與天同饗其功也。故孝經云。（義海撮要作曰。）郊祀后稷以配天。宗祀文王於明堂（義海撮要。無於明堂三字。）以配上帝。是也。（集解。）初六鳴豫。志窮凶也。不終日貞吉。以中正也。盱豫有悔。位不當也。由豫大有得。志大行也。六五貞疾。乘剛也。恆不死。中未亡也。冥豫在上。何可長也。

䷐震下兌上隨。元亨利貞。无咎。〔注〕震動也。兌說也。內動之以（左傳正義作爲。）德。外說之以言。則天下之民。咸（左傳正義無咸字。）慕其行而隨從之。（義海撮要。無之字及下句。）故謂之隨也。（以上又見左傳襄九年正義。）既見隨從。能長之以善。通其嘉禮。和

之以義幹之以正則功成而有福若无此四德則（義海撮要無若字、則字德作者）有凶咎焉焦贛曰漢高帝與項籍其明徵也（焦贛以下王弼惠棟補義海撮要亦無集解）初九官有渝貞吉出門交有功（注）震爲大塗又爲日門當春分陰陽之所交也是臣出君門與四方賢人（今集解本誤才）交有成功之象也昔舜愼徵五典五典克從內（今集解本誤納）于百揆百揆時序賓于四門四門穆穆是其義也（集解）六二係小子失丈夫六三係丈夫失小子隨有求得利居貞九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎九五孚于嘉吉上九拘係之乃從維之王用亨于西山象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息（注）（嚮）晦（今誤作宴七經孟子考文云宋本作冥）冥也猶人君既夕之後入于宴寢而止息（正義）官有渝從正吉也出門交有功不失也係小子弗兼與也係丈夫志舍下也隨有獲其義凶也有孚在道明

功也。孚于嘉吉。位正中也。拘係之。上窮也。

䷑ 巽下艮上 蠱。元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。〔注〕甲者。造作新令之日。甲前三日。取改過自新。故用辛也。甲後三日。取丁寧之義。故用丁也。正義云。鄭義又正義序云。鄭氏之說。以爲甲者宣令之日。先之三日而用辛也。欲取改新之義。後之三日而用丁也。取其丁寧之義。皆約義言之。非正注文。是以互異。初六。幹父之蟲。有子考。无咎。厲終吉。九二。幹母之蠱。不可貞。九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。六四。裕父之蠱。往見吝。六五。幹父之蠱。用譽。上九。不事王侯。高尚其事。〔注〕上九艮爻。艮爲山。辰在戌。得乾氣。父老之象。是臣之致事也。故不事王侯。是不得事君。君猶高尚其所爲之事。表記正義。此條雖正義不言注文。其爲鄭注無疑。王附末簡。既屬過疑。惠乃刪之。妄矣。易漢學以此條爲鄭注。彖曰。蠱。剛上而柔下。巽而止。蠱。蠱元亨。而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。象曰。山下有風。蠱。君子以振民育德。幹父之蠱。意承考

也。幹母之蠱。得中道也。幹父之蠱。終无咎也。裕父之蠱。往未得也。幹父用譽。承以德也。不事王侯。志可則也。

䷒坤上兌下臨。元亨利貞。至于八月有凶。〔注〕臨。大也。陽氣自此浸而長大。陽浸長矣。而有四德。齊功于乾。盛之極也。人之情。盛則奢淫。奢淫則王無則字。將亡。故戒以凶。王有也字。臨卦斗建丑而用事。殷之正月也。當文王之時。紂爲无道。故于是卦爲殷家著興衰之戒。以見周改殷正之數云。臨自周二月用事。訖其七月。至八月而遯凡遯字。惠並改作遂。後不注。卦受之。此終而復始。王命然矣。集解。初九。咸臨。貞吉。九二。咸臨。吉。无不利。六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。六四。至臨。无咎。六五。知臨。大君之宜。吉。上六。敦臨。吉。无咎。彖曰。臨。剛浸而長。說而順。剛中而應。大亨以正。天之道也。至于八月有凶。消不久也。象曰。澤上有地。臨。君子以教思无窮。容保民无疆。

咸臨貞吉。志行正也。咸臨吉无不利。未順命也。甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。至臨无咎。位當也。大君之宜。行中之謂也。敦臨之吉。志在內也。

䷓坤下巽上觀。盥而不薦。〔注〕坤爲地。爲衆。巽爲木。爲風。九五、天子之爻。互凡互字。惠並改體有艮。艮爲鬼門。又爲宮。王作門。誤闕地。上有木。而爲鬼門宮闕者。天子宗廟之象也。集解。諸侯貢士於天子。鄉。惠作卿。誤大夫貢士於其君。必以禮賓之。唯主人盥而獻賓。賓盥而酢主人。設薦俎則弟子也。儀禮鄉飲酒禮疏。有孚顒若。

初六。童觀。〔注〕童。稚也。釋文。小人无咎。君子吝。六二。闚觀。利女貞。六三。觀我生。進退。

六四。觀國之光。利用賓于王。九五。觀我生。君子无咎。上九。觀其生。君子无咎。彖曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。觀盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。觀天之神道、而四時不忒。聖人以神道設教、而天下服矣。象曰。風行地上。觀。先王以

省方觀民設教.初六童觀.小人道也.闚觀女貞.亦可醜也.觀我生進退.未失道也.觀國之光.尚賓也.觀我生.觀民也.觀其生.志未平也.

上經噬嗑傳第三

䷔ 震下離上 噬嗑。亨。利用獄。初九。屨校滅趾。无咎。六二。噬膚滅鼻。无咎。六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。九四。噬乾胏。〔注〕胏。簀也。惠無也字。釋文。得金矢。利艱貞。吉。六五。噬乾肉。得黃金。貞厲。无咎。上九。何校滅耳。凶。〔注〕離爲槁木。坎爲耳。木在耳上。何校滅耳之象也。集解。荀爽曰。臣從君坐之刑。書康誥正義。彖曰。頤中有物、曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。象曰。雷電。噬嗑。先王以明罰勅法。〔注〕勅、猶理也。釋文下有一云整也四字。按六經正誤云。鄭解勅爲理、爲整。屨校滅趾。不行也。噬膚滅鼻。乘剛也。遇毒。位不當也。利艱貞吉。未光也。貞厲无咎。得當也。何校滅耳。聰不明也。〔注〕目不明。耳不聰。釋文。

䷕離下艮上賁亨小利有攸往〔注〕賁變也文飾之貌釋文賁文飾也離爲日天文也艮爲石地文也天文在下地文在上天地二文相飾成賁者也集解自離爲日至此又見詩白駒正義日下重日字天文下無也字石下重石字天地以下作天地之文文交相而成賁賁然猶人君以剛柔仁義之道飾成其德也剛柔雜仁義合然後嘉會禮通故亨也卦互體坎艮艮止于上坎險惠多一止字誤于下夾震在中故不利大行小有所之則可矣集解初九賁其趾舍輿而徒釋文〔注〕趾足姚姬傳姚有也字同上六二賁其須六三賁如濡如永貞吉六四賁如皤如白馬翰如皤音煩釋文丁小疋云音訓云音燔顧寧人易音引釋文云鄭元本作蹯音燔又引蔡邕賦爲證當從蹯字案進退未定則爲蹯當是然顧所見釋文即是今本安得作蹯音燔乎蓋顧即據音訓以義推之盧召弓據顧氏以改釋文或未安也〔注〕六四巽爻也有應於初九欲自飾以適初既進退未定故皤當爲蹯如也白馬翰如謂九三位在辰得巽氣爲白馬翰猶幹也見六四適初未定欲幹而有之禮記檀弓正義雅雨堂本釋文有翰鄭云幹也他本皆作白也王本見玉海者此條未有翰白也三字蓋宋時釋文已誤惠始校正鄭注刪此三字雅雨本釋文當亦惠所定匪寇婚媾六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉上九白賁无咎彖曰賁亨

柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。文明以止。人文也。觀乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。〔注〕折。斷也。釋文。又云。斷音丁亂反。舍車而徒。義弗乘也。晁氏易。賁其須。與上興也。永貞之吉。終莫之陵也。六四當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。六五之吉。有喜也。白賁无咎。上得志也。

䷖ 坤下艮上 剝。不利有攸往。初六。剝牀以足。蔑貞凶。〔注〕蔑。輕慢。釋文。六二。剝牀以辨。辨、符勉反。〔注〕足上稱辨。釋文云。辨。足上也。馬鄭同。謂近膝之下。諂王作屈。則相近。申王作信。則相遠。故謂之辨。辨分也。集解。蔑貞凶。六三。剝之无咎。六四。剝牀以膚。凶。六五。貫魚以宮人寵。无不利。上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。〔注〕小人徹很。當剝徹廬舍而去。周禮地官遺人疏。彖曰。剝、剝也。柔變

剛也。不利有攸往。小人長也。〔注〕陰氣侵陽。上至于五。萬物零落。故謂之剝也。漢上易引萬物零落謂之剝。作零字。五陰一陽。小人極盛。君子不可有所之。故不利有攸往也。集解。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。象曰。山附于地。剝。上以厚下安宅。剝牀以足。以滅下也。剝牀以辨。未有與也。剝之无咎。失上下也。剝牀以膚。切近災也。〔注〕切。急也。釋文。以宮人寵。終无尤也。君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

䷗ 震下坤上 復。〔注〕復。反也。還也。陰氣侵陽。陽失其位。至此始還反起于初。故謂之復。陽君象。君失國而還反。道德更興也。左傳襄二十八年正義。亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。〔注〕建戌之月。以陽氣既盡。建亥之月。純陰用事。至建子之月。陽氣始生。隔此純陰一卦。卦主六日七分。舉其成數言之。而云七日來復。正義序云。鄭引易緯之說。利有攸往。初九。不遠復。无祇悔。〔注〕祇、病也。釋文。元吉。六二。

休復。吉。六三。頻復。同上。黎王本作卑。晁氏易云。鄭作卑。厲无咎。六四。中行獨復。〔注〕爻處五陰之中。度中而行。四獨應初。漢上易傳。六五。敦復。无悔。上六。迷復。凶。有災眚。釋文。〔注〕異自內生曰眚。自外曰祥。害物曰災。當作烖。釋文。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。彖曰。復亨。剛反。動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。天行也。利有攸往。剛長也。復其見天地之心乎。象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。〔注〕資貨而行曰商。旅客也。同上。后不省方。不遠之復。以修身也。休復之吉。以下仁也。頻復之厲。義无咎也。中行獨復。以從道也。敦復无悔。中以自考也。〔注〕考。成也。同上。迷復之凶。反君道也。

䷘ 震下乾上 无妄。〔注〕妄、猶望。謂无所希望也。釋文。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。初

九无妄往吉六二不耕穫不菑畬〔注〕一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬詩采芑正義則利有攸往六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災九四可貞无咎九五无妄之疾勿藥有喜上九无妄行有眚无攸利彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣〔注〕妄之言望人所望宜正行必有所望行而無惠改作无所望是失其正何可往也後漢書李通傳注天命不佑釋文佑本又作祐馬云右謂天不右行不言馬作右則字本爲右不特馬也集解正作右字案說文訓助之字正作右佑乃俗字此條王作祐惠改作右爲是然釋文正作祐字若竟改字則後人或有以此改釋文者故寧存本字而注出之〔注〕佑助也釋文行矣哉象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物无妄之往得志也不耕穫未富也行人得牛邑人災也可貞无咎固有之也无妄之藥不可試也无妄之行窮之災也

䷙ 乾下艮上 大畜。利貞。不家食吉。〔注〕自九三至上九有頤象。居外。是不家食吉。王無吉字。而養賢。禮記表記正義。利涉大川。初九。有厲利已。九二。輿說輹。九三。良馬逐逐。〔注〕逐逐。兩馬走也。釋文。丁小疋云。王氏玉海本。經注連書。故此條良馬逐逐。兩馬走也。胡孝轅本誤分之。以上逐爲經文。下逐爲注文。惠氏考釋文於經文增重逐字。而注仍胡本不重。非也。利艱貞。日閑輿衛。日人實反。釋文。〔注〕日習車徒。同上。閑習。同上。利有攸往。六四。童牛之梏。惠定宇云。晁氏謂梏鄭作角。非也。〔注〕巽爲木。互體震。震爲牛之足。足在艮體之中。艮爲手。持木以就足。是施梏。周禮大司寇疏。元吉。六五。豶豕之牙。〔注〕牙。讀爲互。釋文。吉。上九。何天之衢。亨。何。後漢書注、文選注引皆作荷。古通字。〔注〕艮爲手。手上肩也。乾爲首。首肩之間荷物處。乾爲天。艮爲徑路。天衢象也。後漢書崔駰傳注。彖曰。大畜。剛健篤實。輝光日新。其德剛上而尚賢。日新絕句。其德連下句。釋文。能止健。大正也。不家食吉。養賢也。利涉大川。應乎天也。象曰。天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。有厲利已。不犯災也。輿說輹。中无尤也。利有攸往。上

合志也。六四元吉。有喜也。六五之吉。有慶也。何天之衢。道大行也。〔注〕人君在上位。負荷天之大道。文選王文考魯靈光殿賦注。

䷚ 震下艮上 頤。貞吉。觀頤。自求口實。〔注〕頤者。今集解本者爲中字誤。左傳正義作者。與王本同。蓋删之非也。口車輔之名也。震動于下。艮止于上。口車動而上。漢上易引作口車動而止。因輔嚼物以養人。故謂之頤。頤。養也。以上又見左傳襄二十八年正義。名下無也字。謂下無之字。頤養也。作爲養也。能行養。則其幹事故吉矣。二、五、离爻。皆得中。离爲目。觀象也。觀頤。觀其養賢與不肖也。頤中有物曰口實。自二至五有二坤。坤載養物。而人所食之物皆存焉。觀其求可食之物。則貪廉之情可別也。集解初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。〔注〕朵。動也。釋文。凶。六二。顛頤。拂經于丘頤。征凶。六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。六四。顛頤。吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。上九。由頤。厲吉。利涉大川。象曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其

所養也。自求口實。觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢。以及萬民。頤之時大矣哉。象曰。山下有雷。頤。君子以愼言語。節飲食。觀我朵頤。亦不足貴也。六二征凶。行失類也。十年勿用。道大悖也。顚頤之吉。上施光也。居貞之吉。順以從上也。由頤厲吉。大有慶也。〔注〕君以得人爲慶。漢上易傳。義海撮要。

䷛ 巽下兌上 大過。〔注〕陽爻過也。漢上易傳。棟橈。利有攸往。亨。初六。藉用白茅。无咎。九二。枯楊生荑。老夫得其女妻。无不利。枯、音姑。荑、音夷。釋文。漢上易傳云。稊、鄭氏易作荑。又晁氏易云。華、鄭作荑。非是。〔注〕枯、謂無姑山榆。荑、木更生。謂山榆之實。釋文。又云。榆、羊朱反。九三。棟橈。凶。九四。棟隆。吉。有它吝。九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。〔注〕以丈夫年。惠脫年字。過娶二十之女。老婦年過。嫁於。胡惠並脫於字。三十之男。皆得其子。詩桃夭正義。上六。過涉滅頂。凶。无咎。彖曰。大過。大者過也。棟橈。本末弱也。剛過而中。巽

而說行。利有攸往乃亨。大過之時大矣哉。象曰。澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。藉用白茅。柔在下也。老夫女妻。過以相與也。棟橈之凶。不可以有輔也。棟隆之吉。不橈乎下也。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。過涉之凶。不可咎也。

䷜ 坎下坎上　習坎。有孚。維心亨。行有尚。初六。習坎。入于坎窞。凶。九二。坎有險。求小得。六三。來之坎坎。險且枕。釋文。〔注〕木在手曰檢。胡惠鼎删此木字。在首曰枕。同上。入於坎窞。勿用。六四。尊酒簋。貳用缶。內約自牖。終无咎。〔注〕六四上承九五。又互體在震上。禮記禮器正義。爻辰在丑。丑上值斗。可以斟之象。斗上有建星。建星之形似簋。貳。副也。建星上有弁星。弁星之形又如缶。天子大臣。以王命出會諸侯。主國尊于簋。副設玄酒以缶。詩宛邱正義。自天子至末。又見禮記禮器正義。無主國二字。以缶作而用缶也。九五。坎不盈。祇

既平。〔注〕祇、當爲坻。小丘也。釋文。无咎。上六。繫用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。〔注〕繫。拘也。爻辰在巳。巳爲蛇。蛇之蟠屈似徽纆也。三五互體艮。又與震同體。艮爲門闕。于木爲多節。震之所爲有叢拘之類。門闕之內。有叢木多節之木。是天子外朝左右九棘之象也。外朝者。所以詢事之處也。左嘉石。平罷民焉。右肺石。達窮民焉。罷民。邪惡之民也。上六乘陽。有邪惡之罪。故縛約徽纆。置于叢棘。而後公卿以下議之。自上六乘陽至此。又見詩正月正義。上六、無六字。約作以後、作使。其害人者。置之圜土。而施職事焉。以明刑恥之。能復者。上罪三年而赦。中罪二年而赦。下罪一年而赦。不得者。不自思以得正道。終不自改而出。胡惠本多諸字。圜土者。殺。故胡、惠本多日字。凶。公羊傳宣元年疏。象曰。習坎。重險也。水流而不盈。行險而不失其信。維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險。以守其國。險之時用大矣哉。象曰。水洊至。習坎。君子以常德行習教事。習坎入坎。失

道凶也。求小得。未出中也。來之坎坎。終无功也。尊酒簋貳。剛柔際也。坎不盈。中未大也。上六失道。凶三歲也。

☲☲ 離下離上 離。利貞。亨。畜牝牛。吉。初九。履錯然。錯、七各反。釋文。臧在東云。考工記。弓人爲弓。老牛之角紾而昔。鄭司農云。昔讀爲交錯之錯。元謂昔讀履錯然之錯。釋文。錯。七各反。李云。鄭且昔反。易釋文履錯。鄭、徐七各反。馬七路反。疑當作徐七各反。馬鄭七路反。七路反與七昔反同讀爲捈。鄭易本馬馬鄭多同。荀云。初欲履錯于二。亦讀錯爲捈。馬、鄭、荀皆傳費氏易者也。惠言謂鄭讀當七路反。是也。疑釋文之誤。則非釋文於周禮亦音七各反也。敬之。无咎。六二。黃離。元吉。〔注〕離 圖繪 凡離字皆當作离。惠改作离。今依元文。南方之卦。離爲火。土託 御覽作寄。位焉。土色黃。火之孚。喻子有明德。能附麗於 初學記、御覽於下有其字。父之道。文王之 御覽作大。子。發日 御覽無日字。是也。文選注止此。初學記無此句。愼成其業。故吉矣。惠作則吉也。誤。文選顏延年應詔讌曲水作詩註。御覽一百四十六。初學記皇太子部。九三。日昃之離。不鼓缶而歌。釋文。〔注〕艮爻也。位近 胡本作在。丑。丑上值弁星。弁星 爾雅釋器疏引。弁星二字不重。似缶。詩云。坎其擊缶。則樂器亦有缶。詩宛邱正義。則大耋之嗟。釋文云。鄭無凶字。嗟。惠改作差。〔注〕年踰七十。詩車鄰正義。禮記射義正義、踰作餘。末有也字。九四。突 王本作突。惠並改作㚔。如其來如。焚如。死如。

棄如。晁氏易云。突、鄭作𥫱。云、不孝子也。丁小疋云。說文𠂤部𠂤𥫱二字注。應依繫傳本。鼎臣妄爲移其次序。朱筠河翻刻毛本。于𠂤字注改兩突字爲𠂤。惠松厓校定周易集解。亦改突爲𠂤。段懋堂駁之。是矣。然段亦不知鄭氏易實作𥫱。不作突也。〔注〕震爲長子。爻失正。又互體兌。兌爲附決。今周禮本子上誤多註字。子居明法之家而無正。何以自斷。其君父不志也。突當爲𥫱。如震之失正。不知其所如。又爲巽。巽爲進退。不知所從。不孝之罪。五刑莫大焉。得用議貴之辟刑之若。如所犯之罪焚如。殺其親之刑。死如。殺人之刑也。惠脫也字。棄如。流宥之刑。周禮秋官掌戮疏。六五。出涕沱若。戚嗟若。〔注〕自目出曰涕。漢上易。吉。上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。彖曰。離、麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。象曰。明兩作。離。大人以繼明照於四方。〔注〕作。起也。釋文。明兩者。取君明。上下以明德相承。其于天下之事。無不見也。文選謝宣遠張子房詩注。明明相繼而起。大人重光之象。堯舜禹文武之盛也。漢上易。履錯之敬。以辟咎也。黃離元吉。得中道也。日昊之離。何

可久也.衣如其來如.无所容也.六五之吉.麗王公也.釋文.王用出征.以正邦也.

下經咸傳第四

䷞ 艮下兌上 咸亨利貞取女吉〔注〕咸感也艮爲山兌爲澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其於人也嘉會禮通和順於義幹事能正三十之男有此三德以下二十之女正而相親說取王誤作娶之則吉也集解初六咸其拇〔注〕拇足大指也釋文六二咸其腓〔注〕腓腨腸也同上又云腨音市轉反凶居吉九三咸其股執其隨往吝九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思九五咸其脢〔注〕脢背脊肉也同上正義無背字晁氏易作夾脊肉无悔上六咸其輔頰舌彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與〔注〕與猶親也同上止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣象曰山上有澤咸君子以虛受人咸其拇志在外也雖凶居吉順不害

也。咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。咸其脢。志末也。咸其輔頰舌。媵口說也。正義。釋文云。滕。虞作媵。鄭云。送也。〔注〕媵。送也。咸道極薄。徒送口舌言語相感而已。不復有志於其間。正義。

䷟ 巽下震上 恆。亨。无咎。利貞。利有攸往。〔注〕恆。久也。巽爲風。震爲雷。雷風相須而養物。猶長女承長男。夫婦同心而成家。久長之道也。夫婦以嘉會禮通。故无咎。其能和順幹事。所行而善矣。集解。初六。濬恆。釋文。貞凶。無攸利。九二。悔亡。九三。不恆其德。咸承之羞。同上。〔注〕得正。得正上。孔疏加爻辭二字。王引之惠棟刪辭字。存互體爲乾。乾有剛健之德。體在巽。巽爲進退。是不恆其德也。又互體爲兌。兌爲毀折。是將有羞辱也。禮記緇衣正義。自巽爲進退以下。又見後漢書馬廖傳注。是不恆其德也。作不恆其德之象。爲兌。爻字。皆未是。無爲字。是將作後或。緇衣正義。不言此爲注文。證之後漢書注。則爲注無疑。正義或脫注云字耳。貞吝。九四。田无禽。六五。恆其德。貞婦人吉。夫子凶。〔注〕〔以陰爻而處尊位。是天子之女。又互體兌。

兌爲和說。至尊主家之女。惠誤作主。以和說幹其惠誤脫其字。家事。問正於人。故爲吉也。應在九二。又男子之象。體在巽。巽爲進退。是無所定而婦言是從。故云夫子凶也。」禮記緇衣正義。此條亦不言注文。上六。振恆。凶。〔注〕振。搖落也。釋文。象曰。恆。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。恆亨无咎利貞。久於其道也。天地之道。恆久而不已也。利有攸往。終則有始也。日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道。而天下化成。觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。象曰。雷風。恆。君子以立不易方。濬恆之凶。始求深也。九二悔亡。能久中也。不恆其德。无所容也。久非其位。安得禽也。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。振恆在上。大无功也。

䷠ 艮下乾上 遯。亨。小利貞。〔注〕遯。逃去之名也。此句又見釋文。無也字。艮爲門闕。乾有健德。互體有巽。巽爲進退。

君子出門行。有進退逃去之象。（逃去以下。義海撮要引之。無二字。王二誤作曰。）五得位而有應。是用正道得禮見召聘。始仕他國。當尚謙謙。（義海撮要作謙損。又無下句。）小其和順之道。居小官。幹小事。其進以漸。則遠妒忌之害。（昔義海撮要無昔字。）陳敬仲奔齊。辭卿。是也。（集解。）初六。遯尾。厲。勿用有攸往。六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。九四。好遯。君子吉。小人否。（否。備鄙反。釋文。）（注）否。塞也。（同上。）九五。嘉遯。貞吉。上九。肥遯。无不利。彖曰。遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。（注）正道見（刊誤）聘。始仕他國。亦遯而後亨也。（漢上易。此或卽約卦注。姑存以備考。）小利貞。浸而長也。遯之時義大矣哉。象曰。天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。遯尾之厲。不往何災也。執用黃牛。固志也。係遯之厲。有疾憊也。（注）憊。困也。（釋文。）畜臣妾吉。不可大事也。君子好遯。小人否也。嘉遯貞吉。以正志也。肥遯无不利。无所疑也。

䷡ 乾下震上 大壯.〔注〕壯.氣力浸強之名.釋文.利貞.初九.壯于趾.貞凶.有孚.九二.貞吉.九三.小人用壯.君子用罔.貞厲.羝羊觸藩.羸其角.同上.九四.貞吉.悔亡.藩決不羸.壯于大輿之輹.六五.喪羊于易.易、音亦.同上.〔注〕易.謂倨易也.同上.无悔.上六.羝羊觸藩.不能退.不能遂.无攸利.艱則吉.彖曰.大壯.大者壯也.剛以動.故壯.大壯利貞.大者正也.正大而天地之情可見矣.象曰.雷在天上.大壯.君子以非禮弗履.壯于趾.其孚窮也.九二貞吉.以中也.小人用壯.君子罔也.藩決不羸.尚往也.喪羊于易.位不當也.不能退.不能遂.不祥也.同上.〔注〕祥.善也.同上.艱則吉.咎不長也.

䷢ 坤下離上 晉.康侯用錫馬蕃庶.晝日三接.蕃.發袁反.庶.止奢反.接、音捷.釋文.今本〔注〕康.尊也.廣釋文或無音者.誤也.音訓云庶.鄭讀爲遮.也.蕃庶.謂蕃遮禽也.接.勝也.釋文.初六.晉如摧如.〔注〕摧、讀如南山崔崔之崔.同上.貞吉.罔孚.裕

无咎。六二。晉如愁如。愁子小反。同上。〔注〕愁。變色貌。同上。貞吉。受茲介福。于其王母。六三。衆允悔亡。九四。晉如鼫鼠。案正義引鄭。爲大鼠。異于王弼之五伎。則鄭本當作碩字。釋文或略耳。惠氏乃改注之碩皆爲鼫。何哉。〔注〕詩云。碩鼠碩鼠。無食我黍。謂大鼠也。正義。貞厲。六五。悔亡。矢得勿恤。釋文。往吉。无不利。上九。晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。彖曰。晉。進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。象曰。明出地上。晉。君子以自照明德。〔注〕地雖生萬物。日出於上。其功乃著。故君子法之。而以明自照其德。集解。晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。受茲介福。以中正也。衆允之志。上行也。鼫鼠貞厲。位不當也。矢得勿恤。往有慶也。維用伐邑。道未光也。

䷢ 離下坤上　明夷。利艱貞。〔注〕夷。傷也。日出漢上易。引作在。地上。其明乃光。至其入地。王作也。漢上易、義海撮要並同。明則漢上易作

乃。傷矣。故謂之明夷。義海撮要作故曰明夷。又無下句。日之明傷。猶聖人君子有明德而遭亂世。抑在下位。則宜自艱。无幹事政。義海撮要以避小人之害也。惠脫也字。義海撮要無政字。無之害字。集解。初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。六二。明夷睇于左股。釋文。〔注〕旁視爲睇。此句見釋文。爲作曰。六二辰在酉。酉在胡作是。西方。又下體離。離爲目。九三體在震。震東方。九三又在辰。辰得巽氣爲股。此謂六二有明德。欲承九三。故云睇于左股。禮記內則正義。用拯馬〔注〕拯。承也。釋文。壯吉。九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。六五。箕子之明夷。利貞。上九。不明晦。初登于天。後入于地。彖曰。明入地中。明夷。內文明而外柔順。以蒙大難。〔注〕蒙、猶遭也。同上。文王似之。同上。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子似之。同上。象曰。明入地中。明夷。君子以莅衆。用晦而明。君子于行。義不食也。六二之吉。順以

則也。南狩之志。乃大得也。入于左腹。獲心意也。箕子之貞。明不可息也。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

䷤ 離下巽上 家人。利女貞。初九。閑有家。〔注〕閑。習也。釋文。悔亡。六二。无攸遂。在中饋。〔注〕二爲陰爻。得正于內。五、陽爻也。得正于外。猶婦人自修正于內。丈夫修正于外。无攸遂。言婦人无敢自遂也。爻體離。又互體坎。火位在下。水在上。飪之象也。饋食也。此句又見後漢書王符傳注。作中饋酒食也。故云在中饋也。後漢書楊震傳注。九三。家人嗃嗃。悔厲。吉。婦子嘻嘻。終吝。〔注〕嗃嗃。熱之意言之。熇熇爲合。然晁似以劉爲鄭。未可謂釋文誤也。嗃嗃。苦熱之意。釋文。悔厲吉。婦子嘻嘻。〔注〕嘻嘻。驕佚胡作逸。喜笑之意。同上。終吝。六四。富家。大吉。九五。王假有家。王惠誤作廟。〔注〕假。登也。同上。勿恤。吉。上九。有孚威如。終吉。彖曰。家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。家人有嚴君焉。父母之謂也。父父。子子。兄兄。弟弟。

夫夫。婦婦。而家道正。正家而天下定矣。象曰。風自火出。家人。君子以言有物而行有恆。閑有家。志未變也。六二之吉。順以巽也。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。富家大吉。順在位也。王假有家。交相愛也。威如之吉。反身之謂也。

䷥ 兌下離上 睽。音圭。釋文。小事吉。〔注〕睽。乖也。火欲上。澤欲下。猶人同居而異志也。義海撮要引無也字及下二句。故謂之睽。二五相應。君陰臣陽。君而應臣。故小事吉。集解。初九。悔亡。喪馬勿逐自復。見惡人。无咎。九二。遇主于巷。无咎。六三。見輿曳。其牛掣。〔注〕牛角皆踊曰掣。釋文。漢上易傳云。掣。鄭康成作觢。牛角踊也。音訓誤作掣。會通依釋文作掣。丁小疋云。子夏傳。虞翻注。及說文。並訓一角仰。即爾雅所謂一俯一卬觭也。故子夏傳作觭。許慎作觢。荀爽竟作觭。與爾雅文合。鄭注訓皆踊。即爾雅所謂皆踊觢也。爾雅釋文觢。或作掣。鄭易作掣。亦與之合。其人天且劓。无初有終。九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之壺。釋文。匪寇婚媾。往遇雨則吉。彖曰。睽。火動

而上.澤動而下.二女同居.其志不同行.說而麗乎明.柔進而上行.得中而應乎剛.是以小事吉.天地睽而其事同也.男女睽而其志通也.萬物睽而其事類也.睽之時用大矣哉.象曰.上火下澤.睽.君子以同而異.見惡人.以辟咎也.遇主于巷.未失道也.見輿曳.位不當也.无初有終.遇剛也.交孚无咎.志行也.厥宗噬膚.往有慶也.遇雨之吉.羣疑亡也.

䷥ 艮下坎上 蹇.利西南.不利東北.利見大人.貞吉.初六.往蹇.來譽.六二.王臣蹇蹇.匪躬之故.九三.往蹇.來反.六四.往蹇.來連.連.如字.釋文.〔注〕連.遲久之意.釋文.正義.九五.大蹇.朋來.上六.往蹇.來碩.吉.利見大人.彖曰.蹇.難也.險在前也.見險而能止.知矣哉.蹇利西南.往得中也.〔注〕中.和也.釋文.不利東北.其道窮也.利見大人.往有功也.當位

貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。象曰。山上有水。蹇。君子以反身脩德。往蹇來譽。宜待時也。釋文。王臣蹇蹇。終无尤也。往蹇來反。內喜之也。往蹇來連。當位實也。大蹇朋來。以中節也。往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

䷧ 坎下震上 解。利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。初六。无咎。九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。六三。負且乘。致寇至。貞吝。九四。解而拇。朋至斯孚。六五。君子維有解。吉。有孚于小人。上六。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。彖曰。解。險以動。動而免乎險。解。解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往夙吉。往有功也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲宅。〔注〕木實曰果。皆、惠改作解。謬甚。讀如人倦之解、謂坼。今文選。惠改作噦。解。宅。居也。文選左太沖蜀都賦誤作拆。呼。亦無據。注。又云呼火亞切。皮曰甲。根曰宅。解之時大矣哉。象曰。雷雨作。

解。君子以赦過宥罪。剛柔之際。義无咎也。九二貞吉。得中道也。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。解而拇。未當位也。君子有解。小人退也。公用射隼。以解悖也。

䷨ 兌下艮上 損。〔注〕艮爲山。兌爲澤。互體坤。坤爲地。山在地上。澤在地下。澤以自損增山之高也。（義海撮要引無以字、也字。增上有以字。）猶諸侯損其（義海撮要無其字。）國之富。以貢獻于天子。故謂之損矣。（集解。）有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。〔注〕〔四以簋進黍稷于神也。初（字誤。當爲三。）與二直。其四與五承上。故用二簋。四、巽爻也。巽爲木。五、離爻也。離爲日。日體圓。木器而圓。簋象也。〕（考工記旅人疏。不云注文。又少牢饋食禮疏云。離爲日。日圓。巽爲木。木器象。詩權輿正義云。離爲日。日體圓。巽爲木。木器圓。簋象。三疏皆約義也。）初九。已事遄往。无咎。酌損之。九二。利貞。征凶。弗損益之。六三。三人行。則損一人。一人行。則得其友。六四。損其疾。使遄有喜。无咎。六五。或

益之十朋之龜。〔注〕爾雅云。十朋之龜者。禮記正義無此二字。一曰神龜。二曰靈龜。三曰攝龜。四曰寶龜。五曰文龜。六曰筮龜。七曰山龜。八曰澤龜。九曰水龜。十曰火龜。正義。禮記禮器正義。弗克違。元吉。上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。彖曰。損。損下益上。其道上行。損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛。與時偕行。象曰。山下有澤。損。君子以徵忿懥欲。釋文。胡。欲作慾。〔注〕徵、猶清也。懥、止也。釋文。已事遄往。尚合志也。九二利貞。中以爲志也。一人行。三則疑也。損其疾。亦可喜也。六五元吉。自上祐也。弗損益之。大得志也。

䷩ 震下巽上 益。利有攸往。利涉大川。〔注〕陰陽之義。陽稱爲君。陰稱王無此稱字。義海撮要上句亦無此稱字。爲臣。今震一陽二陰。臣多於君矣。義海撮要無矣字。而四體義海撮要無體字。巽之不義海撮要作下。集解及王俱誤。應初。是天子損其所有以下諸侯

也。人君之道。義海撮要無之道。以益下爲德。故謂之益也。義海撮要無也字、及下二句。震爲雷。巽爲風。雷動風行。二者相成。義海撮要無此句。猶人君出教令。臣義海撮要臣下有下字。奉行之。故利有攸往。坎爲大川。故王無坎爲大川故五字。義海撮要同。利涉大川矣。惠作也。義海撮要無此字。集解。初九。利用爲大作。元吉。无咎。六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用亨于帝。吉。六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。六四。中行告公從。利用爲依遷國。九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。上九。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。彖曰。益。損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。象曰。風雷。益。君子以見善則遷。有過則改。元吉无咎。下不厚事也。或益之。自外來也。益用凶事。固有之也。告公從。以益志也。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

下經夬傳第五

䷪ 乾下兌上 夬。揚于王庭。〔注〕夬。決也。陽氣浸長至于五。五尊位也。而陰先之。是猶聖人積德說天下。以漸消去小人。至於受命爲天子。故謂之決。惠改作夬。揚。越也。五互體乾。乾爲君。又居尊位。王庭之象也。陰爻越其上。小人乘君子。罪惡上聞于聖人之朝。故曰夬。王作決。揚于王庭也。王無也字。集解。孚號有厲。告自邑。不利卽戎。利有攸往。初九。壯于前趾。往不勝爲咎。九二。惕號。音号。釋文。莫夜。莫如字。同上。〔注〕莫。無也。無夜。非一夜。同上。今本或作非另夜者誤。有戎勿恤。九三。壯于頄。同上。惠〔注〕頄。夾面也。同上。有凶。君子夬夬。獨行遇雨。若濡有慍。无咎。九四。臀无膚。其行趑趄。趑。釋文。趑七私反。趄七餘反。釋文。姚姒云次且。作趑且。卻行不前也。卻行五字乃馬注。姚誤引之。惠又引趄七餘反案釋文。且本或作趄。或作趑。同七餘反。鄭既次字從趑。則且字爲趄可知。陸以與王弼或本同。故不復釋。而字之爲趄。當從惠本。牽羊悔亡。聞言不信。九五。莧陸。〔注〕莧陸。商陸也。釋文。正義作莧陸一名商陸。丁小疋曰。依宋本正義。此句係馬傳。兼明書引之亦然。但謂商爲章耳。夬夬。中行无咎。上六。无號。

終有凶。彖曰。夬。決也。剛決柔也。健而說。決而和。揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自邑。不利即戎。所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。象曰。澤上於天。夬。君子以施祿及下。居德則忌。不勝而往。咎也。有戒勿恤。得中道也。君子夬夬。終无咎也。其行趑趄。位不當也。聞言不信。聰不明也。中行无咎。中未光也。无號之凶。終不可長也。

䷫ 巽下乾上 遘。釋文。女壯。勿用取女。〔注〕姤。王作遘。下同。遇也。一陰承五陽。一女當五男。苟相遇耳。非禮之正。故謂之姤。女壯如是。壯健以淫。王作似。故不可取。婦人以婉娩爲其德也。集解。初六。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。羸。力追反。釋文。晁氏易云。鄭作蘲。九二。包有魚。包。百交反。釋文。无咎。不利賓。九三。臀无膚。其行趑趄。釋文。見上卦。厲。无大咎。九四。包无魚。起凶。九五。以杞包瓜。包。百交反。釋文。丁云。晁氏易鄭讀爲庖。非。

〔注〕杞柳也。釋文。含章有隕自天。上九。遘其角。吝。无咎。彖曰。遘。遇也。柔遇剛也。勿用取女。不可與長也。天地相遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。遘之時義大矣哉。象曰。天下有風。遘。后以施命誥四方。誥起一反。釋文。詰音訓會通誤作誥。〔注〕詰止也。釋文。王本、胡本、音訓會通、皆作正也。今釋文本亦有作正者。繫于金柅。柔道牽也。包有魚。義不及賓也。其行趑趄。行未牽也。无魚之凶。遠民也。九五含章。中正也。有隕自天。志不含命也。遘其角。上窮吝也。

䷬ 坤下兌上 萃。亨。王假有廟。利見大人。亨。利貞。用大牲吉。利有攸往。〔注〕萃。聚也。坤爲順。兌爲說。臣下以順道承事其君。說德居上。待之上下相應。有事而和通。故曰萃亨也。丁云。釋文云。馬、鄭、虞、陸等並無亨字。據集解。當有。或是釋文誤衍鄭耳。假至也。互有艮、巽。巽王無此字。爲木。艮爲闕。木在闕上。宮室之象也。四本震爻。震爲長子。五本坎爻。坎爲隱伏。居尊而隱伏。鬼神之象。長子入闕升堂。祭祖禰之禮也。故曰王假有廟。二本离爻也。

离爲目。居正應五。故利見大人矣。大牲牛也。言大人有嘉會時可幹事。必殺牛而以王作以。盟。既盟則可以往。王脫此字。故曰利往。集解。初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號。號。戶羔反。釋文。荀爲號。晁氏曰。號。鄭爲號咷。一握爲笑。〔注〕握、當讀爲夫三爲屋之屋。釋文。勿恤。往无咎。六二。引吉无咎。孚乃利用禴。〔注〕禴。夏祭名。同上。六三。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。九四。大吉。无咎。九五。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。上六。齎咨涕洟。〔注〕齎咨。嗟歎之辭也。辭。姚作聲。以上〔姚補〕。自目曰涕。自鼻曰洟。同上。无咎。彖曰。萃。聚也。順以說。剛中而應。故聚也。王假有廟。致孝享也。利見大人亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。象曰。澤上於地。萃。君子以除戎器。〔注〕除。去也。同上。戒不虞。乃亂乃萃。其志亂也。引吉无咎。中未變也。往无咎。上巽也。大吉无咎。位不當也。萃有位。志未光也。齎咨涕洟。未安上

也.

䷭ 巽下坤上 昇. 釋文. 〔注〕升. 當作昇. 義海撮要引亦作升. 上也. 坤、地. 巽、木. 木生地中. 日長而 義海撮要作於. 上. 猶聖人在諸侯之中. 明德日益高大也. 故謂之升. 升. 進益之象矣. 王無矣字. 惠作也. 集解. 元亨. 用見大人. 勿恤. 南征吉. 初六. 允昇. 大吉. 九二. 孚乃利用禴. 无咎. 九三. 昇虛邑. 六四. 王用亨于岐山. 亨. 許兩反. 釋文. 〔注〕亨. 獻也. 同上. 吉. 无咎. 六五. 貞吉昇階. 上六. 冥昇. 利于不息之貞. 彖曰. 柔以時昇. 巽而順. 剛中而應. 是以大亨. 用見大人勿恤. 有慶也. 南征吉. 志行也. 象曰. 地中生木. 昇. 君子以順德. 積小以高大. 允昇大吉. 上合志也. 九二之孚. 有喜也. 昇虛邑. 无所疑也. 王用亨于岐山. 順事也. 貞吉昇階. 大得志也. 冥昇在上. 消不富也.

䷮ 坎下兌上 困. 亨. 貞. 大人吉. 无咎. 〔注〕坎爲月. 互體離. 離爲日. 兌爲暗昧. 日所入也. 今上弇 王作掩.

日月之明。猶君子處亂世。（集解譚改代今從王。）爲小人所不容。故謂之困也。君子雖困。居險（惠誤儉。）能說。是以通而无咎也。（集解。）有言不信。初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨（王作享。）祀。〔注〕二據初辰在未。未爲土。（王本誤作正。）此二爲大夫有地之象。未上值天厨。酒食象。困于酒食者。采地薄。不足己用也。二與日爲體。离爲鎮霍。爻四爲諸侯有明德。受命當王者。离爲火。火色赤。四爻辰在午時。离氣赤。又（惠改又。以下王誤連引是也。文王將王天子制。）爲（朱用朱載十二字。今删。）士冠禮正義。朱深云（云、當爲于。古亏字。）朱紱（詩斯干正義。）金先生云。詩斯干簟茀者。天子純朱。諸侯黄朱。疏云純朱明其深也。黄朱明其淺也。引乾鑿度。天子之朝朱茀。諸侯之朝赤茀。證朱茀爲純朱。赤茀爲黄朱。故引鄭氏困卦注。朱深於赤爲證。今汲古閣本詩疏困卦譌爲内卦。於赤譌爲云赤。幸上下文義可證云朴之譌。王氏沿譌。惠又改云爲曰。適與鄭義違反。惠言案七經孟子考文。宋板詩疏内卦内字尚作困。故伯厚能採入注。而定宇竟不知所出。此知集文不載出處。誤後學不少。）征凶。无咎。六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。九五。劓刖。〔注〕劓刖、當爲倪仡。（釋文。）困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。上六。困于葛藟。于臲卼。曰動悔。

有悔。征吉。彖曰。困。剛揜也。險以說。困而不失其所亨。其唯君子乎。貞大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。象曰。澤无水。困。君子以致命遂志。入于幽谷。幽不明也。困于酒食。中有慶也。據于蒺藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。不祥也。來徐徐。志在下也。雖不當位。有與也。劓刖。志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

䷯ 巽下坎上 井。〔注〕坎。水也。巽、木桔槔也。互體离、兌离外堅中虛。瓶（憙脫瓶字）也。兌爲暗澤。泉口也。言桔槔引瓶下入泉口。汲水而出井之象也。井以汲（字當爲養）人。水无空竭。猶君子以政教養天下。惠澤无窮也。（集解）井、法也。（釋文）改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至。亦未繘井。〔注〕繘。綆（阮補）也。（釋文）羸其瓶。〔注〕羸。讀曰纍。（阮補）（釋文）同上。凶。初六。井泥不食。舊井无禽。九二。井谷射鮒。（射、音亦。釋文）甕敝漏。（釋文）〔注〕九

☵坎爻也。坎爲水。上直巽。生一。當爲九三。惠改。艮爻也。艮爲山。山下有井。必因谷水。胡本多一本字。所生魚無大魚。但多鮒魚耳。言微小也。王無此句。盧召弓以爲此下並劉淵林語。非鄭注。夫感動天地。此魚之至大。射鮒井谷。此魚之至小。故以相況。文選左太沖吳都賦注。射厭也。甕停水器也。釋文。九三。井渫不食。〔注〕謂已浚渫也。猶臣修正其身以事君也。文選王仲宣登樓賦注。爲我心惻。可用汲。王明並受其福。六四。井甃。无咎。九五。井洌。寒泉食。上六。井收勿幕。有孚元吉。彖曰。巽乎水而上水。井。井養而不窮也。改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繘井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。象曰。木上有水。井。君子以勞民勸相。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。井谷射鮒。无與也。井渫不食。行惻也。求王明。受福也。井甃无咎。修井也。寒泉之食。中正也。元吉在上。大成也。

☲☱離下兌上革。〔注〕革改也。此句又見釋文水火相息。而更用事。猶王者受命。改正朔。易服色。故謂之革也。惠無也字。

集解

巳日乃孚。元亨利貞。悔亡。初九。鞏用黃牛之革。六二。巳日乃革之。征吉。无咎。九三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。九四。悔亡。有孚。改命吉。九五。大人虎變。未占有孚。上六。君子豹變。臧補注云。大人、謂天子。君子、謂諸侯。惠言謂儀禮士相見禮。賈疏云。君子豹變據諸侯。則大人虎變爲天子可知。謂鄭望文注大人也。禮記禮運孔疏云。易革卦大人虎變。對君子豹變。故大人爲天子。則鄭易注以大人爲天子。君子爲諸侯。其義是也。以爲注文如是。則妄矣。小人革面。征凶。居貞吉。彖曰。革。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。巳日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。象曰。澤中有火。革。君子以治歷明時。鞏用黃牛。不可以有爲也。巳日革之。行有嘉也。革言三就。又何之矣。改命之吉。信志也。大人虎變。其文炳也。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。

䷱巽下離上鼎。〔注〕鼎象也。卦有水字誤。王本作木。火之用。互體乾、兌。乾爲金。兌爲澤。澤鍾金而舍惠作含。水。鬻以木火。鼎亨孰物之象。鼎亨孰以養人。猶聖君興仁義之道以教天下也。故謂之鼎矣。集解。元吉亨。初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。〔注〕顛。踣也。趾。足也。無事曰趾。陳設曰足。二句又見詩七月正義。爻體巽胡脫巽字。爲股。初爻在股之下。足象也。足所以承正鼎也。初陰爻而柔。與乾同體。以否正承御覽誤正承爲趾象。乾。乾爲君。以喻君夫人事君。若失正禮。踣爲其足之道。情無怨。則當以和義出之。然如否者。嫁於天子。雖失禮。无出道。廢遠之而已。若其无子。不廢遠之。后尊如故。其犯六出。則廢之自嫁於天子至此。又見禮記內則正義。廢遠之而已。無之字。如故無故字。又見儀禮士昏禮疏。不言注文。又詩河廣正義有。遠之子廢坤爲順。又爲子母牛。惠增今字。在后妃之旁側。妾之列。嫁於天子至而已。自若其无子以下十九字。御覽無。王作例。也。有順德。子必賢。賢而立以爲世子。又何咎也。御覽一百四十六。九二。鼎有實。我仇有疾。〔注〕怨耦曰仇。釋文。漢上易叢說云。鄭以九四爲九二仇。不我能即。吉。九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。〔注〕雉膏。食之美者。

今本者或作也誤。釋文。方雨虧悔。終吉。九四。鼎折足。覆公餗。其形剭。音屋。釋文。剭、王作屋。分注云。釋文剭、周禮注云其刑剭。音屋。漢上易云。鄭作其形剭。惠定宇九經古義云。形古刑字。〔注〕糝謂之餗。震爲竹。竹萌曰筍。筍者。餗之爲菜也。此句見釋文。云餗菜也。是八珍之食。臣下曠官。失君之美道。當刑之於屋中。天官醢人疏。又秋官司烜氏疏引鄭義。以爲餗美饌。鼎三足。三公象。若三公傾覆王之美道。屋中刑之。又詩韓奕正義云。餗作簌。鄭注以簌爲八珍所用。凶。六五。鼎黃耳。金鉉。〔注〕金鉉、喻明道。能舉君之官職也。文選潘安仁西征賦注。潘正叔贈河陽詩注。王元長三月三日曲水詩序注。王仲寶褚淵碑文注。王元亮唐律名例一疏義。利貞。上九。鼎玉鉉。大吉。无不利。彖曰。鼎。象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以亨上帝。而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。〔注〕凝、成也。釋文。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。鼎有實。愼所之也。我仇有疾。終无尤也。鼎耳革。失其義也。覆公餗。信如何也。鼎黃耳。中以爲實也。玉鉉在上。剛柔節也。

䷲震下震上震亨。〔注〕震爲雷。雷動物之氣也。雷之發聲。猶人君出政教以動中國之人也。故謂之震。以上亦見詩殷其雷正義。中國作國中之人也。無也字。人君有善聲教。則嘉會之禮通矣。集解。震來虩虩。〔注〕虩虩恐懼貌。釋文。笑言啞啞。〔注〕啞啞樂也。同上。震驚百里。不喪匕鬯。〔注〕驚之言警。惠讬作驚。下同。戒也。此句集解無。用詩正義。雷發聲。聞於百里。古者諸侯之象。諸侯出教令。能警戒其國內。以上又見詩殷其雷正義。聞於百里。無聞於字。諸侯出教令。出上有之字。能警戒。無能字。國內。作國疆之內。則守其宗廟社稷。爲之祭主。不亡匕與鬯也。人君於祭之禮。匕牲體、薦鬯而已。其餘不親也。自雷發聲至此。又見儀禮特牲饋食疏。聞於無聞字。之象。無之字。戒其。無其字。不亡下有其字。鬯也。無也字。於祭之禮。無之禮二字。不親下有爲字。升牢於俎。君匕之。臣載之。鬯秬酒芬芳脩。王作條。鬯因名焉。集解。正義引鄭元云。人君於祭祀之禮。尚牲薦鬯而已。其餘不足觀也。又云。鄭元之義。秬鬯之酒。其氣條暢。故謂之鬯。又周禮夏官太僕疏引。當發聲百里者。諸侯之象。人君於祭祀之禮。匕牲薦鬯而已。其餘不親。

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。六二。震來厲。億喪貝。億於力反。釋文。〔注〕十萬曰億。同上。躋于九陵。勿逐。七日得。

六三。震蘇蘇。〔注〕蘇蘇不安也。同上。震行无眚。

九四。震遂泥。

六五。震往來厲。億无喪有

事。上六。震索索。視矍矍。〔注〕索索、猶縮縮。足不正也。矍矍。目不正。同上。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。彖曰。震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。象曰。洊雷。震。君子以恐懼脩省。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震來厲。乘剛也。震蘇蘇。位不當也。震遂泥。未光也。震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。震索索。中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

䷳ 艮下艮上 艮其背。〔注〕艮爲山。山立峙各於其所。无相順之時。猶君在上。臣在下。恩敬不相與通。故謂之艮也。集解。艮之言、很也。釋文。音訓會通。很作限。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。初六。艮其趾。无咎。利永貞。六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。九三。艮其限。列其夤。釋文。音訓會通。夤誤夤。

〔注〕限要也。釋文。厲薰心。六四。艮其身。无咎。六五。艮其輔。言有序。悔亡。上九。敦艮。吉。

彖曰。艮、止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭不見其人。无咎也。象曰。兼山。艮。君子以思不出其位。艮其趾。未失正也。不拯其隨。未退聽也。艮其限。危薰心也。艮其身。止諸躬也。艮其輔。以中正也。敦艮之吉。以厚終也。

䷴ 艮下巽上 漸。女歸吉。利貞。初六。鴻漸于干。〔注〕干、謂大水之旁。故停水處。惠多者字誤以斯干正義足句字爲本文。詩伐檀正義。斯干正義。釋文無謂大二字及之字。小子厲有言。无咎。六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。〔注〕〔九三上與九五互體爲離。離爲火。腹孕之象也。又互體爲坎。坎爲丈夫。坎爲水。水流而去。是夫征不復也。夫既不復。則婦人之道顛覆。故孕而不育。〕郊特牲正義。不言鄭注文。孕猶娠

也。釋文。凶。利禦寇。六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。上九。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。彖曰。漸之進也。女歸吉也。進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。其位。剛得中也。止而巽。動不窮也。象曰。山上有木。漸。君子以居賢德善俗。小子之厲。義无咎也。飲食衎衎。不素飽也。夫征不復。離羣醜也。〔注〕離猶去也。釋文。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。或得其桷。順以巽也。終莫之勝吉。得所願也。其羽可用爲儀吉。不可亂也。

䷵ 兌下震上 歸妹。征凶。无攸利。初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。九二。眇能視。利幽人之貞。六三。歸妹以須。〔注〕須有 周禮疏無有字。才智之稱。句又見釋文。天文有須女。屈原之姊 宋本詩疏作姊。今或誤作姊。王作姊。惠改作姊。從俗本。非也。名女須。詩桑扈正義。周禮天官序官疏。反歸以娣。九四。歸妹愆期。遲歸有時。六五。帝乙歸妹。其

君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。上六。女承匡無實。釋文。盧召弓云。宋本釋文。鄭作匡。今誤爲筐。〔注〕宗廟之禮。主婦奉筐。當爲匡。米。儀禮特牲饋食禮疏。士昏禮云。婦入三月。而後祭行。詩葛屨正義。士刲羊無血。无攸利。彖曰。歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹。人之終始也。說以動。所歸妹也。征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。象曰。澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。歸妹以娣。以恆也。跛能履吉。相承也。利幽人之貞。未變常也。歸妹以須。未當也。愆期之志。有待而行也。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。上六无實。承虛匡也。

下經豐傳第六

䷶ 離下震上 豐。〔注〕豐之言腆。惠改倎。充滿意也。釋文。亨。王假之。勿憂。宜日中。初九。遇其妃主。同上。〔注〕嘉耦曰妃。同上。雖旬无咎。〔注〕初脩禮上朝四。四以匹敵恩厚待之。雖留十日不爲咎。正以十日宋本詩正義作旬日。者。朝聘之禮。止於主國。以爲限。聘禮畢。歸大禮。曰旬而稍。旬之外爲稍。久留非常。詩有客正義。往有尙。六二。豐其蔀。釋文。〔注〕蔀。小席。同上。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。九三。豐其芾。同上。宋本釋文作芾。俗本作韋。惠改從韋。非是。〔注〕芾、祭祀之蔽膝。同上。日中見昧。同上。折其右肱。无咎。〔注〕三艮爻。艮爲手。互體爲巽。巽又爲進退。手而便於進退。右肱也。猶大臣用事於君。君能誅之。故无咎。儀禮觀禮疏。九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。六五。來章。有慶譽。吉。上六。豐其屋。蔀其家。闚其戶。閒其无人。〔注〕閒、无人貌。釋文。三歲不覿。凶。彖曰。豐。大也。明以動。故豐。王假之。尙大也。

勿憂宜日中。宜照天下也。日中則昃。月盈則食。〔注〕言皆有休已。无常盛。惠多也字。公羊傳定十五年疏。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。象曰。雷電皆至。豐。君子以折獄致刑。雖旬无咎。過旬災也。有孚發若。信以發志也。豐其蔀。不可大事也。折其右肱。終不可用也。豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。六五之吉。有慶也。豐其屋。天際祥也。惠棟釋文。〔注〕際。當爲瘵。瘵、病也。同上。闚其戶。闃其无人。自戕也。釋文云。〔注〕戕。傷也。同衆家同。上。

䷷ 艮下離上 旅。小亨。旅貞吉。初六。旅瑣瑣。斯其所取災。〔注〕瑣瑣、猶小小。王有也字。此句又見釋文。云瑣瑣小也。爻互體艮。艮。小石。小小之象。三爲聘客。初與二、其介也。介當以篤實之人爲之。而用小人瑣瑣然。客主人爲言。不能辭。曰非禮。不能對。曰非禮。每者不能以禮行之。胡、惠、並誤作行。則其所以得罪。儀禮聘禮記疏。六二。旅即

次。懷其資。得童僕貞。九三。旅焚其次。喪其童僕。貞厲。九四。旅于處。得其齊斧。（今補）釋文云。衆家同。我心不快。六五。射雉。一矢亡。終以譽命。上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。彖曰。旅小亨。柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉。象曰。山上有火。旅。君子以明愼用刑。而不留獄。旅瑣瑣。志窮災也。得童僕貞。終无尤也。旅焚其次。亦以傷矣。以旅與下。其義喪也。旅于處。未得位也。得其齊斧。心未快也。終以譽命。上逮也。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

䷸ 巽下 巽上 巽。小亨。利有攸往。利見大人。初六。進退。利武人之貞。九二。巽在牀下。用史巫紛若。吉。无咎。九三。頻巽。（今補）吝。（釋文于王注頻顧云。此同鄭意。）六四。悔亡。田獲三品。九五。貞吉。悔

亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。上九。巽在牀下。喪其齊斧。貞凶。彖曰。重巽以申命。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨。利有攸往。利見大人。象曰。隨風。巽。君子以申命行事。進退。志疑也。利武人之貞。志治也。紛若之吉。得中也。頻巽之吝。志窮也。田獲三品。有功也。九五之吉。位正中也。巽在牀下。上窮也。喪其齊斧。正乎凶也。

䷹ 兌下兌上 兌。亨。利貞。初九。和兌。吉。九二。孚兌。吉。悔亡。六三。來兌。凶。九四。商兌〔注〕商。隱度也。釋文。未寧。介疾有喜。九五。孚于剝。有厲。上六。引兌。彖曰。兌。說也。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。象曰。麗（剛）澤。兌。釋文。〔注〕離、（剛）猶併也。同上。君子以朋友講習。和兌之吉。行

未疑也。孚兌之吉。信志也。來兌之凶。位不當也。九四之喜。有慶也。孚于剝。位正當也。上六引兌。未光也。

䷩ 渙下巽上 渙。亨。王假有廟。利涉大川。利貞。初六。用拯馬壯吉。九二。渙奔其机。悔亡。六三。渙其躬。无悔。六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。九五。渙汗其大號。渙王居。无咎。上九。渙其血去逖出。无咎。彖曰。渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。王假有廟。王乃在中也。利涉大川。乘木有功也。象曰。風行水上。渙。先王以享于帝立廟。初六之吉。順也。渙奔其机。得願也。渙其躬。志在外也。渙其羣元吉。光大也。王居无咎。正位也。渙其血。遠害也。

〔注〕號令也。（文選張平子東京賦注。）

䷻ 兌下坎上 節。亨。苦節不可貞。初九。不出戶庭。无咎。九二。不出門庭。凶。六三。不節

若則嗟若。无咎。六四。安節。亨。九五。甘節。吉。往有尚。上六。苦節。貞凶。悔亡。彖曰。節亨。剛柔分而剛得中。苦節不可貞。其道窮也。說以行險。當位以節。中正以通。天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。〔注〕空府藏。則傷財。力役繁。則害民。二者奢泰之所致。後漢書王符傳注。象曰。澤上有水。節。君子以制數度。議德行。不出戶庭。知通塞也。不出門庭凶。失時極也。不節之嗟。又誰咎也。安節之亨。承上道也。甘節之吉。居位中也。苦節貞凶。其道窮也。

䷼ 兌下巽上 中孚。豚魚吉。〔注〕三、辰在亥。亥爲豕。爻失正。故變而從小名言豚耳。四、辰在丑。丑爲鼈蟹。鼈、魚之微者。爻得正。故變而從大名言魚耳。三、惠改乐。非。體兌。兌爲澤。四上值天淵。二五皆坎。爻坎爲水。二浸澤。則豚利。五亦以水灌淵。則魚利。豚魚以喻小民也。而爲明君賢臣恩意所供養。故吉。詩無羊正義。易緯

稽覽圖。末簡有一條。與此略同。蓋卽鄭易注也。附錄之云爾。信也。兩陰在內。亦以五以中和之氣候之。兩陰猶民乎君在上矣。臣在下。候行中正之道。政教信於民。故謂之中孚。兩陰者。三辰在亥。爲豕。爻失正。故變而爲小名言豚。四辰在丑。爲鼈。鼈魚之微者。爻爲正變。以其大節言魚。三體兌爲澤。四値天淵。二五皆坎。爻如水。水以水度浸澤所養。故吉。互體是震。震爲木。二爻巽爲風。木在水上而風行之。濟大川象。君能濟於難也。中多錯誤。不可正審。利涉大川。利貞。初九。虞吉。有它不燕。九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。六三。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。六四。月幾望。馬匹亡。无咎。九五。有孚攣如。无咎。上九。翰音登于天。貞凶。彖曰。中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。〔注〕舟、謂集板。如今自空大木。惠作目空木。大。未知何據。爲之。曰虛。詩谷風。正義。中孚以利貞。乃應乎天也。象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。初九虞吉。志未變也。其子和之。中心願也。或鼓或罷。位不當也。馬匹亡。絕類上也。有孚攣如。位正當也。翰音登于天。何可長也。

䷽ 艮下震上 小過。亨利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。（上。如字。釋文。）〔注〕上。謂君也。初六。飛鳥以凶。六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。九三。弗過防之。從或戕之。凶。九四。无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。六五。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。上六。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。彖曰。小過。小者過而亨也。過以利貞。與時行也。柔得中。是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。上逆而下順也。象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。飛鳥以凶。不可如何也。不及其君。臣不可過也。從或戕之。凶如何也。弗過遇之。位不當也。往厲必戒。終不可長也。密雲不雨。已尚也。（釋文。〔注〕尚庶幾也。同上。）弗遇過之。已亢也。

離下坎上既濟。〔注〕既已也。盡也。濟。度也。釋文。亨小。利貞。初吉終亂。初九。曳其輪。濡其尾。无咎。六二。婦喪其茀。〔注〕茀。車蔽也。同上。勿逐七日得。九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。六四。繻有衣袽。繻、音須。剛緻。釋文。終日戒。九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。〔注〕互體爲坎也。王無也字。又互體爲離。離爲日。坎爲月。日出東方。東鄰象也。月出西方。西鄰象也。禮記坊記正義。禴夏祭之名。詩天保正義。實受其福。上六。濡其首。厲。象曰。既濟亨。小者亨也。利貞。剛柔正而位當也。初吉。柔得中也。終止則亂。其道窮也。象曰。水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。曳其輪。義无咎也。七日得。以中道也。三年克之。憊也。〔注〕憊、劣弱也。釋文。終日戒。有所疑也。東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。濡其首。厲。何可久也。

䷿ 坎下離上 未濟亨。小狐汔濟。〔注〕汔幾也。釋文。濡其尾。无攸利。初六。濡其尾。吝。九二。曳其輪。貞吉。六三。未濟。征凶。利涉大川。九四。貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。六五。貞吉。无悔。君子之光。有孚。吉。上九。有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。彖曰。未濟亨。柔得中也。小狐汔濟。未出中也。濡其尾。无攸利。不續終也。雖不當位。剛柔應也。象曰。火在水上。未濟。君子以愼辨物居方。濡其尾。亦不知極也。九二貞吉。中以行正也。未濟征凶。位不當也。貞吉悔亡。志行也。君子之光。其暉吉也。飲酒濡首。亦不知節也。

繫辭上第七

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。〔注〕君臣尊卑之貴賤。如山澤之有高卑也。禮記樂記正義。動靜有常。剛柔斷矣。〔注〕動靜。雷風也。禮記樂記正義。方以類聚。物以羣分。〔注〕類聚羣分。謂水火也。禮記樂記正義。吉凶生矣。在天成象。〔注〕成象。日月星辰也。禮記樂記正義。在地成形。〔注〕謂草木鳥獸也。禮記樂記正義。御覽三十六作形者謂草木鳥獸。變化見矣。是故剛柔相摩。八卦相蕩。釋文云。衆家同。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。乾道成男。坤道成女。乾知大始。坤作成物。乾以易知。易音亦。釋文。〔注〕倣易。詩天作正義。坤以簡能。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣。天下之理得。而成位乎其中矣。

聖人設卦。觀象繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化。是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。〔注〕三極。三才也。釋文。是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。釋文。爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉无不利。彖者。言乎象者也。爻者。言乎變者也。吉凶者。言乎其失得也。悔吝者。言乎其小疵也。无咎者。善補過也。是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辯吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。〔注〕震懼也。釋文。是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。易與天地準。〔注〕準中也。平也。同上。故能彌綸天地之道。仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始及終。同上。故知

死生之說。

精氣爲物。遊魂爲變。是故知鬼神之情狀。與天地相似。故不違。〔注〕精氣。謂七八也。遊魂。謂九六也。七八。木火之數也。王無也字。九六。金水之數。木火用事而物生。故曰精氣爲物。金水用事而物變。故曰遊魂爲變。精氣謂之神。遊魂謂之鬼。木火生物。金水終物。二物變化。其情與天地相似。故无所差違之也。集解。禮記樂記正義引之云。精氣。謂七八。遊魂。謂九六。遊魂謂之鬼。物終所歸。精氣謂之神。物生所信也。言木火之神生物東南。金木之鬼終物西北。二者之情。其狀與春夏生物。秋冬終物相似。又月令正義引之云。精氣。謂七八。遊魂。謂九六。則是七八生物。九六終物。是也。又中庸正義引之云。木火之神生物。金水之鬼成物。皆約義言之。知周乎萬物、而道濟天下。〔注〕道、當作導。釋文。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。範圍天地之化而不過。〔注〕範。法也。釋文。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方而易无體。一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。

百姓日用而不知。故君子之道鮮（姚作尠。注同。）矣。（釋文。〔注〕鮮少也。同上。）顯諸仁。臧諸用。（釋文。〔注〕臧善也。同上。）鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。富有之謂大業。（〔注〕兼濟萬物。故曰富有。御覽四百七十一。）日新之謂盛德。生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂坤。極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。夫乾。其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤。其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。子曰。易其至矣乎。夫易。聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。天地設位。而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。言天下之至賾（賾。惠改作嘖。）而不可惡也。（惡、烏洛反。姚作落。釋文。）言天下之至賾而不可亂也。（同上。）〔注〕賾。當爲動。（同上。）擬之而後言。（阮校。）議之而後動。（同上。汲古閣、雅雨堂本釋文。並云。鄭、姚、桓、元、荀、柔之作儀之。他本云。陸、姚、桓、元、荀、柔之。未知孰是。）擬議以成其變化。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行。君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。〔注〕樞戶樞也。機弩牙也。（禮記正義作樞。謂戶樞。機謂弩牙。）戶樞之發。或明或闇。弩牙之發。或中或否。以譬言語之發有榮有辱。（禮記正義。作以喻君子之言或榮或辱。左傳襄二十五年正義。禮記曲禮正義。臧在東云。曲禮安定辭注引易曰。言語者。君子之樞機。正義云。彼爲言行。鄭證經解。無取於行。故變文爲語。非也。左傳非文辭不爲功。愼辭哉。杜註。樞機之發。榮

辱之主.正義引鄭易注云.以譬言語之發有榮有辱.與此注所引經正合.可知鄭本經文是言語.今作言行.爲失其眞.杜注左傳時.尙作言語.孔疏禮記時.已作言行.丁小疋云.抱朴子外篇疾謬正郭璞篇引易樞機俱專指言語.盧景宣大戴踐阼篇機銘注.亦云言爲榮辱之主.言行.君子之所以動天地也.可不愼乎.同人先號咷而後笑.子曰.君子之道.或出或處.或默或語.二人同心.其利斷金.同心之言.其臭如蘭.〔注〕蘭.[丁]香草也.文選張平子東京賦注.初六.藉用白茅.无咎.子曰.苟錯諸地而可矣.藉之用茅.何咎之有.愼之至也.夫茅之爲物薄.而用可重也.愼斯術也.[丁]愼.時震反.釋文.〔注〕術.道.釋文.以往.其无所失矣.勞謙君子有終吉.子曰.勞而不伐.有功而不置.〔注〕置.當爲德.釋文.王本作置當作誌.厚之至也.語以其功下人者也.德言盛.禮言恭.謙也者.致恭以存其位者也.亢龍有悔.子曰.貴而无位.高而无名.賢人在下位而无輔.是以動而有悔也.不出戶庭无咎.子曰.亂之所生也.則言語以爲階.君不密.則失臣.臣不密.則失身.幾事不密.

則害成。〔注〕幾微也。密靜也。言不愼乎微。而以動作。則禍變必成。公羊傳文五年疏是以君子愼密而不出也。子曰。作易者其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。野容誨淫。釋文。〔注〕言妖野容儀。教誨淫佚也。王無下句。惠補。而謂惠刪。閻圖刪也字。釋文。謂字。飾其容而見於外曰冶。當作野。惠改。後漢書崔駰傳注。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

大衍之數五十。其用四十有九。〔注〕天地之數。五十有五。以五行氣通。劉牧鉤隱圖引作以五行氣通於萬物凡五行減五。大衍又減一。故四十九也。正義。藏在東云。此卽月令正義之文。約取之。衍。演也。釋文。天一生水於北。地二生火於南。天三生木於東。地四生金於西。天五生土於中。陽無耦。陰無配。藏在東云。周禮校人疏云。陽無匹。陰無耦。洪範正義云。陽無匹。陰無偶。二疏雖不稱鄭。以此疏驗之。蓋亦鄭易注。陽曰匹。陰曰耦。此疏誤也。惠言謂左傳正義。地六爲天一匹。是陽稱匹。天七爲地二耦。是陰稱耦。臧說是也。未得相成。地六成水於北。與天一幷。天七成火於南。與地二幷。

地八成木於東。與天三幷。天九成金於西。與地四幷。地十成土於中。與天五幷也。惠删也字。大衍之數五十有五。五行各氣幷。氣幷而減五。惟有五十。以五十之數。不可以爲七八九六卜筮之占以用之。故惠無故字。更減其一。故四十有九也。月令正義。義海撮要引作天地之數五十有五。其六以象六畫之數。故減之用四十九。案鄭無象六畫之義。謬妄之甚。分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。〔注〕揲。取也。釋文。歸奇於扐以象閏。五歲再閏。故再扐而後掛。天數五。地數五。五位相得。而各有合。〔注〕天地之氣各有五。五行之次。一曰水。天數也。二曰火。地數也。三曰木。天數也。四曰金。地數也。五曰土。天數也。此五者。陰無匹。陽無耦。故又合之。地六爲天一匹也。天七爲地二耦也。地八爲天三匹也。天九爲地四耦也。地十爲天五匹也。二五陰陽各有合。然後氣相得。施化行也。左傳昭九年正義。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。乾之策二百一十有六。坤之策百四十有

四.凡三百有六十.當期之日.二篇之策.萬有一千五百二十.當萬物之數也.是故四營而成易.十有八變而成卦.八卦而小成.引而伸之.觸類而長之.天下之能事畢矣.顯道神德行.是故可與酬酢.可與祐神矣.

子曰.知變化之道者.其知神之所爲乎.易有聖人之道四焉.以言者尚其辭.以動者尚其變.以制器者尚其象.以卜筮者尚其占.(注)此者存於器象.可得而用.(春官大卜疏.)是故君子將有爲也.將有行也.問焉而以言.其受命也如嚮.无有遠近幽深.遂知來物.非天下之至精.其孰能與於此.參伍以變.錯綜其數.通其變.遂成天地之文.極其數.遂定天下之象.非天下之至變.其孰能與於此.易.无思也.无爲也.寂然不動.感而遂通天下之故.非

孫頤谷云.此者.當爲此四者.字脫也.韓康伯注云.此四者存乎器象.可得而用也.蓋襲用鄭語.王引一切器器物及造立皆是.而删此者二字.非也.

天下之至神。其孰能與於此。夫易。聖人之所以極深而研機也。〔注〕研、喻（丁禮）思慮哲。文選潘元茂册魏公九錫文注。又陸士衡弔魏武帝文注。引云。喻思慮也。則此哲字當爲也字之譌。機、當作幾。幾。微也。釋文。唯深也。故能通天下之志。唯機也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。子曰。夫易何爲者也。夫易。開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。是故蓍之德圓而神。〔注〕蓍形圓而可以立變化之數。故謂之神也。（儀禮少牢饋食禮疏。）卦之德方以知。六爻之義易以貢。聖人以此洗心。退藏於密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。古之聰明叡知、神武而不殺者夫。

殺所戒反。釋文。〔注〕不意殺也。晁氏易。是以明於天之道。而察於民之故。是興神物。以前民用。聖人以此齊戒。以神明其德。釋文云。衆家皆以夫字爲下句。夫是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之。謂之神。

是故易有大極。〔注〕極中之道。淳和未分之氣也。文選張茂先勵志詩注。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。釋文云。莫善本亦作莫大。丁小疋云。公羊注引易文。作莫善。徐彥疏云。今易本善作大。爲異。即引彼注云云。知鄭易作大不作善。注文廣大無不包。正詁大字。〔注〕凡天下之善惡。及沒沒之衆事。皆成

定之言其廣大無不包也。公羊傳定八年疏。不云鄭注。公羊疏皆用鄭義。此注是鄭可知。是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。〔注〕春秋緯云。河以通乾出天苞。洛以流坤吐地符。河龍圖發。洛龜書感。惠誤成。河圖有九篇。洛書有六篇也。集解正義。易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。易曰。自天祐之。吉无不利也。釋文。是以自天祐之。吉无不利也。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。乾坤其易之縕耶。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀。則无以見易。易不可見。則乾坤

或幾乎息矣。是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而錯之天下之民。謂之事業。是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。

繫辭下第八

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。吉凶悔吝者。生乎動者也。剛柔者。立本者也。變通者。趣時者也。吉凶者。貞勝者也。天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。夫乾。確然示人易矣。夫坤。隤然示人簡矣。爻也者。效此者也。象也者。像此者也。爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰人。（注）持一不惑曰守。（圖）詩易鵠正義。不言何經。丁次之此。案詩守戒之義。次此是也。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。

古者包犧氏之王天下也。（注）包取王作聚。也。鳥獸全具曰犧。釋文。仰則觀象於天。俯則觀

法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。作結繩而爲罔罟。以佃以漁。蓋取諸離。包犧氏沒。神農氏作。〔注〕女媧修伏犧之道。無改作。書正義孔序。斲木爲耜。揉木爲耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。神農氏沒。黃帝堯舜氏作。〔注〕金天、惠多氏字。高陽、高辛、遾黃帝之道。無所改作。故不述焉。惠刪此句。春官大司樂疏。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜。垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。〔注〕〔始去羽毛〕公羊傳桓四年疏。不云鄭注。乾爲天。坤爲地。天色玄。地色黃。故玄以爲衣。黃以爲裳。象天在上。地在下。土託位於南方。南方故云用纁。詩七月正義。又禮記王制正義引注云。土託位南方。南方色赤。黃而兼赤。故爲纁也。又周禮春官司服疏引注云。乾爲天。其色元。坤爲地。其色黃。但土無正位。託於南方。火赤色。赤與黃即是纁色。故以纁爲名也。刳木爲舟。剡

木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。重門擊柝。惠並改檫。以待暴客。蓋取諸豫。釋文。〔注〕豫。坤下震上。九四體震。又互體爲艮。艮爲門。震日所出亦爲門。重門象艮又爲手。巽爻也。應在四。皆木也。手持二木也。手持二木以相敲。是爲擊柝。擊柝爲守備警惠作驚。戒也。自手持至此。又見左傳哀七年疏。不重擊柝字。又無下爲字。四又互體爲坎。坎爲盜。五、離爻。爲甲胄戈兵。盜謂字誤。惠改作甲胄二字。持戈兵。是暴當作虣。惠改。客也。又以其卦爲豫。有守備。則不可自逸。周禮天官宮正疏。斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期无數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。〔注〕〔大過者。巽下兌上之卦。初六在巽體。巽爲木。上六

位在巳。巳當巽位。巽又爲木。二木在外。以夾四陽。四陽互體爲二乾。乾爲君（原有爲字。宋本正義無之。）父。二木夾君父。是棺槨之象。」檀弓正義。不言注文。王附於末。惠次注中。是也。上古結繩而治。〔注〕事大。大結其繩。事小。小結其繩。正義。又見書孔序正義。無二結字。首有爲約二字。胡又增結繩二字於上爲句。妄矣。後世聖人易之以書契。〔注〕書之以木。刻其側爲契。各持其一。後以相考合。書孔序正義。書孔序釋文引鄭云。以書書木邊。言其事刻其木。謂之書契也。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

是故易者。象也。象也者。像也。（釋文。）（云。衆家皆云。像。擬也。）彖者。材也。爻也者。效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。〔注〕一君二民。謂黃帝堯舜。謂地方萬里。爲方千里者百。中國之民。居七千里。七七四十九。方千里者四十九。夷狄之民。居千里者五十一。是中國夷狄二民共事一君。二君一民。謂三代之末。以地方五千里一君。有五千里之土。

五五二十五。更足以一君二十五。始滿千里之方五十。乃當堯舜一民之地。故云二君一民。禮記王制正義。易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月來。月往則日來。日月相推。而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推。而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感。而利生焉。尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見耶。易曰。公用射隼于高庸之上。獲之。无不利。子曰。隼者。禽也。弓矢者。器也。射之者。人也。君子藏器於身。

待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。屨校滅趾。无咎。此之謂也。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也。以小惡爲无傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。子曰。危者。安其位者也。亡者。保其存者也。亂者。有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰。其亡其亡。繫于苞桑。子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者。動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終

日易曰砎于石不終日貞吉砎如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎〔注〕庶幸也幾覬也詩兔爰正義有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪縕萬物化醇男女構精〔注〕構合也男女以陰陽合其精氣詩草蟲正義萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

子曰乾坤其易之門戶耶〔疏〕藏在東云釋文其易之門耶本又作門戶耶案鄭易贊引作門戶耶是鄭本有戶字乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其

類。其衰世之意耶。夫易。彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名辯物。正言斷辭。則備矣。其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。〔注〕貳、當爲弐。王誤作式。釋文。以明失得之報。

易之興也。其於中古乎。集解。虞氏云。鄭君以文王爲中古。作易者其有憂患乎。〔注〕文王因而演易。正義入論。是故履。德之基也。謙。德之柄也。復。德之本也。恆。德之固也。損。德之脩也。〔注〕脩、治也。釋文。益。德之裕也。困。德之辯也。惠謙作辨。〔注〕辯、別也。遭困之時。君子固窮。小人窮則濫。德於是別也。井。德之地也。巽。德之制也。履和而至。謙尊而光。復小而辯於物。恆雜而不厭。集解。損先難而後易。益長裕而不設。〔注〕設、大也。周禮考工記曰。中其莖設其後。周禮以下王删。〔惠補〕周禮攷工記桃人。疏。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。履以和行。謙以制禮。復以自知。恆以一

德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辯義。巽以行權。易之爲書也不可遠。爲道也屢遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可爲典要。唯變所適。其出入以度。外內使知懼。又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。易之爲書也。原始要終。以爲質也。六爻相雜。唯其時物也。其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。若夫雜物撰德。釋文。〔注〕算數也。同上。辯是與非。則非其中爻不備。噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。居音基。釋文。音〔注〕居辭。惠多也字。訓會通云居作其。釋文。知者觀其彖辭。〔注〕彖辭爻辭也。同上。則思過半矣。

二與四、同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。三與五、同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其

剛勝邪。易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六六者。非它也。三才之道也。道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。〔注〕據此言以易是惠棟删是字。文王所作。斷可知矣。左傳昭二年正義。又左傳序正義約之云。案據此文。以爲易是文王所作。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

夫乾。天下之至健也。德行恆易以知險。夫坤。天下之至順也。德行恆簡以知阻。能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。〔注〕亹亹。沒沒也。釋文。沒沒。王作汲汲。丁小疋云。鄭注前文亹亹云沒沒之衆事已見。公羊疏知作汲汲者誤。是故變化云爲。吉事有祥。象事知器。占事知來。天地

設位.聖人成能.人謀鬼謀.〔注〕鬼謀.謂謀卜筮於廟門.惠棟補惠誤連引是也二字.儀禮士冠禮疏.百姓與能.八卦以象告.爻彖以情言.剛柔雜居.而吉凶可見矣.變動以利言.吉凶以情遷.是故愛惡相攻.惡烏洛反.姚作落.釋文.盧補而吉凶生.遠近相取.而悔吝生.情僞相感.而利害生.凡易之情.近而不相得.則凶或害之.悔且吝.將叛者其辭慙.中心疑者其辭枝.吉人之辭寡.躁人之辭多.誣善之人其辭游.失其守者其辭屈.

文言第九

元者。善之長也。亨者。嘉之會也。利者。義之和也。貞者。事之幹也。君子體仁足以長人。〔注〕體生也。惠棟文選陸士衡贈顧交阯公眞詩注。惠言謂生仁不辭荀爽、京房之本仁皆作信。或疑鄭本仁作人也。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。〔注〕當隱之時。以從世俗。不自殊異。無所成名也。集解。遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。〔注〕確。堅高之貌。此句〔姚補〕。拔。移也。釋文。潛龍也。九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑惠棟邪以存其誠。晁氏易。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。九三曰。君子終日乾乾。

夕惕若。厲无咎。何謂也。子曰。君子進德脩業及時。故无咎。同上。忠信。所以進德也。脩辭立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恆。非離羣也。君子進德脩業。欲及時也。故无咎。九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作〔注〕作。起也。釋文。而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

潛龍勿用。下也。見龍在田。時舍也。終日乾乾。行事也。或躍在淵。自試也。飛龍在

天。上治也。亢龍有悔。窮志災也。晁氏易。乾元用九。天下治也。

潛龍勿用。陽氣潛藏。見龍在田。天下文明。終日乾乾。與時偕行。或躍在淵。乾道乃革。飛龍在天。乃位乎天德。亢龍有悔。與時偕極。乾元用九。乃見天則。

乾元者。始而亨者也。利貞者。情性也。晁氏易。惠棟漢上易傳。乾始而以美利利天下。晁氏易。不言所利。大矣哉。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。六爻發揮。旁通情也。時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天下平也。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。君子學以聚之。問以辯之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。九三、重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无

咎矣。九四、重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且不違。而況於人乎。況於鬼神乎。亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

坤。至柔而動也剛。至靜而德方。後得主而有常。含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行。

積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。〔注〕殃。禍惡也。釋文。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。易曰。履霜堅冰至。蓋

言順也。直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習无不利。則不疑其所行也。陰雖有美含之。以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成。而代有終也。天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊无咎无譽。蓋言謹也。君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。陰疑於陽必戰。爲其嫌於陽也。故稱龍焉。釋文云。嫌。鄭作濂。此誤以鄭讀爲鄭本也。又不言鄭無元字。亦脫。漢上易傳云。鄭本作爲其兼於陽也。其無元字得之。而兼字又譌。當依詩正義。定作爲其慊於陽也。王本誤。今依惠。〔注〕慊、讀如摯公濂之濂。古書篆作立心與水相近。讀者失之。故作濂。濂雜也。陰謂此上六也。陽謂今消息用事。乾也。上六爲蛇。得乾氣雜。似龍。詩采薇正義。今正義本慊濂字互易。孔又云。文言爲心邊兼。鄭似水邊兼。則今本寫誤可知。今從惠定本。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。

說卦第十

昔者聖人之作易也。〔注〕昔者聖人謂伏犧、文王也。書孔序正義。幽贊於神明而生蓍。參天兩地而倚數。〔注〕天地之數備於十。乃三之以天。兩之以地。而倚託大演之數五十也。必三之以天。兩之以地者。天三覆。地二載。欲王作必。極於數。庶惠多幾字。得吉凶之審也。正義。觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔〔注〕揮。揚也。釋文。而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。〔注〕言窮其義理。盡惠多其字。人之情性。圖圖。以至於命。吉凶所定。文選陸士衡弔魏武帝文注。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。〔注〕三才。圖圖。天、地、人之道。六畫畫六爻。儀禮士冠禮疏。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。〔注〕薄。入也。釋文。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。萬物出乎震。震。東方也。齊乎巽。巽。東南也。齊也者。言萬物之絜齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌。正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾。西北之卦也。言陰陽相薄也。坎也者。水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮。東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。〔注〕萬物出於震。雷發聲以生之也。齊乎巽。義海撮要作於巽。

相見於離。義海撮要無此句。風搖長義海撮要作動。以齊之也。潔、惠改絜。猶新。義海撮要此下有也字。又有相見於離句。萬物皆相見。日照之使光大。萬物皆致養焉。義海撮要無焉字。地氣含養。使有秀實。義海撮要作使秀實也。萬物之所說。草木皆老。猶以澤氣說成之。戰言陰陽相薄。西北陰也。而乾以純陽臨之。猶君臣對合也。坎。勞卦也。水性勞而不倦。萬物之所歸也。萬物自春出生於地。冬氣閉藏。還皆入地。萬物之所成終而所成始。言萬物陰氣終。陽氣始。皆艮之用事。義海撮要有也字。坤不言方所者。言地之養物不專一也。正義。漢上易義海撮要。神也者。妙萬物而爲言者也。惠改妙作眇。案釋文。王肅、董遇、作眇。董云。眇。成也。鄭注云。共成萬物。則義與董同。惠改爲眇。非妄。但以無明據。姑從闕文。〔注〕共成萬物。物不可得而分。故合謂之神。漢上易義海撮要。動萬物者。莫疾乎雷。撓萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。莫熯乎火。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物、始萬物者。莫盛乎艮。盛、音成。釋文。〔注〕盛。裹也。同上。王本及音訓。會通。並誤作裹也。故水火相逮。釋文云。鄭無不字。雷風不相悖。山澤通氣。然後

能變化既成萬物也。

乾。健也。坤。順也。震。動也。巽。入也。坎。陷也。離。麗也。艮。止也。兌。說也。

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。〔惠補〕漢上易云。鄭本此章在乾爲馬之前。〔注〕兌爲口。兌上開似口。漢上易。〔惠補〕

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。周禮秋官序官疏。引說卦。艮爲狗。艮卦在丑。艮爲止。以能吠守止人。則屬艮。以能言。則屬兌。兌爲言故也。此與鄭義合。王附卷末。臧在東云。當刪以能以字。及則屬艮以下。附於注。惠言謂以能言則屬兌。亦必是易義。不然。買爲秋官言。但當云屬艮。不當取兌象也。然疏不言注文。唯約義耳。兌爲羊。〔注〕其畜好剛鹵。周禮夏官羊人序官疏。

乾。天也。故稱乎父。坤。地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三

索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

乾爲天。〔注〕天清明无形。盧補漢上易。爲圜。爲君。爲父。爲玉。爲金。爲寒。爲冰。爲大赤。爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。〔注〕凡骨爲陽。肉爲陰。同上。爲駁馬。爲木果。

坤爲地。爲母。爲布。爲釜。爲吝嗇。爲均。盧補內則注云。易說卦。坤爲均。今亦或作旬也。周禮地官均人疏云。易坤爲均。今書亦有作旬者。爲子母牛。爲大輿。爲文。爲衆。爲柄。其於地也。爲黑。

震爲雷。爲龍。〔注〕龍、盧補讀爲尨。取日出時色雜也。漢上易。爲玄黃。爲專。姚補市戀反。市姚作守惠作布。釋文。爲大塗。〔注〕國中三道曰塗。震上值房心。塗而大者。取房有三塗焉。漢上易。爲長子。爲決躁。爲蒼筤竹。爲萑葦。〔注〕竹類。盧補同上。其於馬也。爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲的顙。其於稼也。爲反生。〔注〕生而反出也。盧補同上。其究爲健。爲蕃鮮。

巽爲木。爲風。爲長女。爲繩直。爲墨。（圖編）爲工。爲白。爲長。爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其於人也。爲寡髮。（寡王改作宣。周禮考工記車人。一矩有半。謂之宣。注。巽爲宣易。晁氏髮疏云。易作寡。不作宣者。宣寡義通。據此疏文。則王改非也。）（注）寡髮。取四月靡草死。髮在人體。猶靡草在地。（周禮攷工記車人疏。）爲黃顙。（釋文。漢上易叢說。）爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。

坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輮。（釋文。）爲弓輪。其於人也。爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其於馬也。爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。其於輿也。爲多眚。爲通。爲月。（注）臣象也。（圖編）（文選謝希逸月賦注。）爲盜。其於木也。爲堅多心。

離爲火。爲日。爲電。（注）取火明也。久明似日。暫明似電也。（集解。）爲中女。爲甲胄。爲戈兵。其於人也。爲大腹。爲乾卦。（注）乾、當爲幹。（此句又見漢上易叢說。音訓會通云。當作幹。）陽在外。能幹正也。（釋文。）爲鼈。爲蟹。爲蠃。爲蚌。爲龜。（注）骨在外。（圖編）（疏云。注皆云骨在外。憲以皆字爲注文。非也。周禮考工記梓人疏。藝文類聚九十六。及御覽九百四十一引。離爲蠃。注云。剛在外也。）其於木也。爲

科上槀。惠作藁。釋文。〔注〕科上者。陰在內爲疾。漢上易艮爲山。爲徑路。〔注〕田間之道曰徑路。艮爲之者。取山間鹿兎之蹊。初學記二十四。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲闇寺。爲小指。晁氏易爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。釋文。音訓會通云。陸作黯。並注文二句。皆爲陸注。〔注〕謂虎豹之屬。貪冒之類。釋文。漢上易叢說。取其爲山獸。漢上易叢說。其於木也。爲堅多節。

兌爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其於地也。爲剛鹵。爲妾。爲陽。王弼本爲羊。〔注〕此陽謂爲音訓無養。臧在東云。此陽謂爲養。謂當作讀。釋文云。虞作羔。虞注爲女使。義與鄭同。亦當作養。虞云。舊讀爲羊。爲字。已見上。此爲再出。非孔子義也。使作羔。爲小羊。仍再出矣。蓋舊讀爲羊。及鄭本作陽。皆聲近之譌。釋文載虞本爲羔。則養字之脫其下半耳。无家女行賃炊爨。今時有之。賤於妾也。晁氏易。漢上易。

序卦第十一

有天地。然後萬物生焉。盈天地之間者惟萬物。故受之以屯。屯者。盈也。屯者、物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者。蒙也。物之穉也。〔注〕蒙。幼小之貌。齊人謂萌爲蒙也。集解。凡兩見。一序卦注。一分附卦前。下云卦前注者。皆仿此。物穉不可不養也。〔注〕言孩穉不養則不長也。同上。故受之以需。需者。飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。〔注〕訟、猶爭也。言飲食之會。胡、惠、譌作諍。卦前注作諍。必有衆起。故受之以師。師者。衆也。衆必有所比。比者。比也。比惠。恆多爭也。集解序卦注。訟必有衆起。故受之以師。師者。衆也。衆必有所比。比者。比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履惠編然後安。故受之以泰。晁氏易云。無而泰二字。泰者。通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者物必歸焉。故受之以大有。惠編。大有有大有。不可以盈。同上。故受之以謙。有大而

能謙必豫。故受之以豫。〔注〕言同卦前注作國惠改同從國惠言謂同既大者綜上同人大有而言義無取國作國非也。既大而有謙德。卦前注作能謙无德字。則於政事恬豫。雷出地奮豫。豫卦前注不重豫字。行出而喜樂之意。集解序卦注。豫必有隨。〔注〕喜樂而出。人則隨從。孟子曰。吾君不游。吾何以休。吾君不豫。吾何以助。此之謂也。正義。故受之以隨。以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者。事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者。大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者。合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者。飾也。致飾然後亨。則盡矣。亨。許兩反。釋文。故受之以剝。剝者。剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有周禮。无妄物然後可畜。故受之以大畜。晁氏易。物畜然後可養。故受之以頤。頤者。養也。不養則不可動。故受之以大過。〔注〕以養賢者宜過於厚。正義。物不可以終過。故受之

以坎。坎者。陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者。麗也。有天地。然後有萬物。有萬物。然後有男女。有男女。然後有夫婦。有夫婦。然後有父子。有父子。然後有君臣。有君臣。然後有上下。有上下。然後禮義有所錯。夫婦之道。不可以不久也。〔注〕言夫婦當有終身之義。夫婦之道。謂咸、恆卦前注也。集解作者。卦前注。故受之以恆。恆者。久也。物不可以終久於其所。故受之以遯。晁氏易。遯者。退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者。進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者。傷也。傷於外者必反其家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。睽者。乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者。難也。物不可以終難。故受之以解。解者。緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不已必益。故受之以益。益而不已必

決。故受之以夬。夬者。決也。決必有所遇。故受之以遘。遘者。遇也。物相遇而後聚故受之以萃。萃者。聚也。聚而上者謂之昇。故受之以昇。昇而不已必困。故受之以困。困而上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。〔注〕謂父退居田里。不能備祭宗廟。長子當親視滌濯鼎俎。禮記曲禮正義。故受之以震。震者。動也。物不可以終動。動必止之。故受之以艮。艮者。止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者。進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者。大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者。入也。入而後說之。故受之以兌。兌者。說也。說而後散之。故受之以渙。渙者。離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其

信者必行之.故受之以小過.有過物者必濟.故受之以既濟.物不可窮也.故受之以未濟終焉.

雜卦第十二

乾剛坤柔。比樂師憂。臨觀之義。或與或求。屯見而不失其居。見、如字。釋文。蒙雜而著。震起也。艮止也。損益。衰盛之始也。釋文。引見音訓會通。今釋文無之。大畜時也。无妄災也。萃聚而昇不來也。謙輕而豫怠也。噬嗑食也。賁无色也。兌說而巽伏也。晁氏易。隨无故也。蠱則飾也。釋文。王本及音訓會通引釋文。並作飾。今本釋文有作飾者。誤也。剝爛也。復反也。晉晝也。明夷誅也。井通而困相遇也。咸速也。恆久也。渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰反其類也。大壯則止。遯則退也。大有衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚信也。豐多故。會通。釋文云。衆家以此絕句。親寡。旅也。離上而坎下也。小畜寡也。履不處也。需不進也。訟不親也。大過顛也。（注）自此以下。卦音會通作旨。不協。似錯亂失正。弗敢改耳。晁氏易。遘遇也。柔

遇剛也。漸。女歸待男行也。頤。養正也。既濟。定也。歸妹。女之終也。未濟。男之窮也。夬。決也。剛決柔也。君子道長。小人道消也。（盧補）（晁氏易）

注無所附

命。所受天命也。文選曹子建贈白馬王彪詩注。或當在窮理盡性以至於命下。或曰樂天知命之注。

事之以牛羊。詩緜正義說太王事引此。

行誅之後致太平。詩周頌譜正義。

正誤

泰初九.王引注云.彙.類也.茹.牽引也.茅.喻君有潔白之德.臣下引其類而仕之.惠云.出劉向傳注.

丁小疋云.漢書注云.鄭氏曰.彙、音謂.類也.云云.下云.師古曰.此泰卦初九爻辭.顯知鄭所釋者.非易爻辭.故師古以泰初九實之.康成訓彙爲勤.見於陸氏釋文.此彙訓類.判然不同.漢書敍例有鄭氏.不知其名.此卽若人之漢書注耳.

小過.王引注云.中孚爲陽.貞於十一月子.小過爲陰.貞於六月.未法於乾坤.惠不知所出.

丁小疋云。此全出易緯乾鑿度。非康成自下語。厚齋爲漢上易所誤。故以次此。定宇又爲厚齋所誤。

兩儀生四象。王引注云。布六於北方。以象水。布八於東方。以象木。布九於西方。以象金。布七於南方。以象火。惠不知所出。

丁小疋云。此乾鑿度注。王氏誤以爲易注。

可觀而後有所合。王引注云。易乾鑿度曰。陽起於子。陰起於午。天數大分。以陽出離。以陰入坎。坎爲中男。離爲中女。太乙之行。出從中男。入從中女。因陰陽男女之偶爲終始也。惠不知所出。

丁小疋云。後漢書崔駰傳注。引鄭元注易鑿度語。以釋達旨篇。扶陽目出。順

陰而入之文。與上文可觀而有所合句不相涉也。厚齋不審。誤以乾鑿度注爲易注。定宇未能是正。

動靜有常。剛柔斷矣。惠引注云。陽動陰靜。剛柔之斷也。出穀梁疏、公羊疏。惠言案。公羊疏不見此文。穀梁莊三年疏有之。不言鄭注。案樂記注云。動靜。陰陽用事。疏云。鄭注易云。動靜。雷風也。而此云陰陽用事者。亦得會通也。若易注正有陽動陰靜之文。疏當引以證陰陽用事矣。明此非鄭注也。

下經之末。王夾注云。凡卦爻。二至四。三至五。兩體交互。各成一卦。先儒謂之互體。丁云。出儀禮覲禮疏。莊二十二年左傳正義。

惠言謂易有互體。自田何以來傳之。集解所見。京房、荀爽、宋衷、虞翻、皆有明

文。非康成獨得之解。厚齋以論互體爲康成之學。故載此條。又附入服虔左傳注二條。此厚齋鄭學之淺也。惠删之。是已。

師之臨。左傳宣十二年正義。引服虔云。坎爲水。坤爲衆。又互體震。震爲雷。雷、鼓類。又爲長子。長子帥衆鳴鼓巡水而行。行師之象也。王氏曰。以互體說易。蓋本諸康成。今附卷末。

上六。女承筐无實。士刲羊无血。左傳僖十五年正義云。服虔以離爲戈兵。兌爲羊。震變爲離。是用兵刺羊之象也。三至五。有坎象。坎爲血。血在羊上。故刺无血也。震爲竹。竹爲筐。震變爲離。離爲火。火動而上。其施不下。故筐无實也。

惠言謂易有互體。自子夏、田、何。非康成所造。何得以他人之說槩以附康成。

既卽以服春秋出於鄭氏。然此集鄭易。非集鄭春秋也。惠刪之。良是。

乾道變化。王引月令正義云。謂先有舊形。漸漸改者。謂之變。雖有舊形。忽改者。謂之化。及本无舊形。非類而改。亦謂之化。

惠言案。此孔疏語。王氏附於注。惠已刪之。

易贊易論 正義云易贊及易論。世說注作序易。

易一名而函三義。世說注作易之爲名也。一言而含三義。易簡。世說注作簡易。一也。變易。二也。不易。三也。故世說注無故字。繫辭云。世說注作曰。乾坤其世說注無其字。易之緼邪。世說注作也。又云。世說注無此二字。易之門戶邪。世說注作也。又云。夫世說注云作曰。無夫字。下句同。乾。確然示人易矣。夫坤。隤然示人簡矣。易則易知。簡則易從。此言其易簡之世說注作簡易無之字。法則也。又云。世說注云作曰又有其字。爲道也屢遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可世說注有以字。爲典要。唯變所適。此言順時變易。出入移動者也。世說注作此則言其從時出入移動也。又云。世說注作曰。天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。世說注誤作爲。剛柔斷矣。此世說注有則字。言其張設布列不易者世說注無者字。也。正義止此。據此惠作茲。三義。而說易之道廣矣大矣。周易正義入論。世說新語文學論。

夏曰連山。殷曰歸藏。周曰周易。書洪範正義引夏曰二句作易贊。周官大卜疏同。禮記祭義正義引三句作易贊。連山者。象山之出雲。連連不絕。歸藏者。萬物莫不歸藏於其中。周易者。言易道周普。无所不備。同上。惠刪之。非是。

神農重卦。正義八論云。鄭元之徒。以爲神農重卦。此條王附易贊。惠刪。

虙羲作十言之教。曰乾。坤。震。巽。坎。离。艮。兌。消。息。无文字。謂之易。漢上易傳引鄭康成曰。云云。左傳定四年正義引易云。伏羲作十言之教。曰乾。坤。震。巽。坎。离。艮。兌。消。息。此條王附易贊。惠刪。

以上遵武進張惠言訂正丁氏本

敘錄

武進臧鏞堂纂

漢書藝文志.秦燔書.而易爲筮卜之事.傳者不絕.漢興.田何傳之.訖於宣元.有施、孟、梁丘、京氏.列於學官.而民間有費高二家之說.劉向以中古文易經.校施孟梁丘經.或脫去无咎悔亡.唯費氏經與古文同.

後漢書鄭元傳.造大學受業.師事京兆第五元.先始通京氏易、公羊春秋、三統麻、九章算術.又從東郡張恭祖受周官、禮記、左氏春秋、韓詩、古文尚書.以山東無足問者.乃西入關.因涿郡盧植、事扶風馬融.融門徒四百餘人.升堂進者.五十餘生.融素驕貴.元在門下三年.不得見.乃使高業弟子傳受於元.元日夜尋

誦。未嘗怠倦。會融集諸生考論圖緯。聞元善算。乃召見於樓上。元因從質諸疑義。問畢辭歸。融喟然謂門人曰。鄭生今去。吾道東矣。

儒林傳。東萊費直傳易。授琅邪王橫。爲費氏學。本以古字。號古文易。又沛人高相傳易。授子康。及蘭陵毋將永。爲高氏學。施、孟、梁丘、京氏四家。皆立博士。費、高二家未得立。　建武中。范升傳孟氏易。以授楊政。而陳元、鄭衆、皆傳費氏易。其後馬融亦爲其傳。融授鄭元。元作易注。荀爽又作易傳。自是費氏興而京氏遂衰。

鄭君自序云。遭黨錮之事逃難。注禮。黨錮事解。注古文尚書、毛詩、論語。爲袁譚所逼。來至元城。乃注周易。唐會要七十七。文苑英華七百六十六。

三國志三少帝紀。高貴鄉公幸太學。問博士淳于俊曰。孔子作彖象。鄭元作注。雖聖賢不同。其所釋經義一也。今彖象不與經文相連。而注連之。何也。俊對曰。鄭元合彖象於經者。欲使學者尋省易了也。帝曰。若鄭元合之。於學誠便。則孔子曷爲不合。以了學者乎。俊對曰。孔子恐其與文王相亂。是以不合。此聖人以不合爲謙。帝曰。若聖人以不合爲謙。則鄭元何獨不謙邪。俊對曰。古義宏深。聖問奧遠。非臣所能詳盡。

宋書禮志。太常荀崧上疏曰。周易一經。有鄭元注。其書根源。誠可深惜。宜爲鄭易博士一人。

經典釋文序錄。漢初。立易楊氏博士。宣帝復立施、孟、梁丘之易。元帝又立京氏

易。費、高二家不得立。民間傳之。後漢書。費氏興。而高氏遂微。永嘉之亂。施氏、梁丘之易亡。孟、京、費之易。人無傳者。唯鄭康成、王輔嗣所注行於世。而王氏爲世所重。　江左中興。易唯置王氏博士。太常荀崧奏請置鄭易博士。詔許。値王敦亂。不果立。　馬融傳十卷。七錄云九卷。荀爽注十卷。七錄云十一卷。鄭元注十卷。錄一卷。七錄云十二卷。隋書經籍志。周易九卷。後漢大司農鄭元注。梁又有漢南郡太守馬融注周易一十疑卷。亡。周易馬鄭二王四家集解十卷。

周易正義八論。其彖象等十翼之辭。以爲孔子所作。先儒更无異論。但數十翼亦有多家。既文王易經本分爲上下二篇。則區域各別。彖象釋卦。亦當隨經而分。故一家數十翼云。上彖一。下彖二。上象三。下象四。上繫五。下繫六。文言七。說

卦八。序卦九。雜卦十。鄭學之徒。並同此說。今亦依之。

正義。坤初六象。夫子所作象辭。元在六爻經辭之後。以自卑退。不敢干亂先聖正經之辭。及至輔嗣之意以爲象者本釋經文。宜相附近。其義易了。故分爻之象辭。各附其當爻下言之。猶如元凱注左傳。分經之年與傳相附。

正義。說卦第九。先儒以孔子十翼之次。乾坤文言在二繫之後。說卦之前。以彖象附上下二經。爲六卷。則上繫第七。下繫第八。文言第九。說卦第十。輔嗣以舊

誤作之。今從宋本校。文言分附乾坤二卦。故說卦爲第九。

鏞堂按。所言先儒。是王弼以前人。知鄭康成等此文言本在第九篇。篇自爲卷。自王弼分入乾坤兩卦。遂升說卦爲第九之明證。

舊唐書經籍志。周易九卷。鄭元注。又十卷。馬鄭二王集解。
新唐書藝文志。馬融章句十卷。鄭元注周易十卷。馬鄭二王集解十卷。
晁說之古易跋。先儒謂費直專以彖象文言參解易爻。以彖象文言入卦中者。自費氏始。初。費氏不列學官。惟行民間。至漢末。陳元方、鄭康成之徒。皆學費氏。古十二篇之易遂亡。孔穎達又謂輔嗣之意。象本釋經。宜相附近。分爻之象辭。各附當爻。則費氏初變亂古制時。猶若今乾卦彖象繫卦之末歟。古經始變於費氏。而卒大亂於王弼。惜哉。奈何後之儒生。尤而傚之。杜預分左氏傳於經。宋衷、范望輩、散太玄贊與測於八十一首之下。是其明比也。揆觀其初。乃如古文尚書、司馬遷、班固序傳、揚雄法言序篇云爾。今民間法言列序篇於其篇首。與

學官書不同。槩可見也。唐李鼎祚又取序卦冠之卦首。則又效小王之過也。劉牧云。小象獨乾不繫於爻辭。尊君也。石守道亦曰。孔子作彖象於六爻之前。小象係逐爻之下。惟乾悉屬之於後者。讓也。嗚呼。他人尙何責哉。

呂祖謙書古易後。東京馬融、鄭元、皆爲費氏學。其書始盛行。今學官所列王弼易。雖宗莊老。其書固鄭氏書也。費氏易在漢諸家中最近古。最見排擯。千載之後。巋然獨存。豈非天哉。

朱　書晁氏古易後。先儒雖言費氏以彖象文言參解易爻。然初不言其分傳以附經也。至謂鄭康成始合彖象於經。則魏志之言甚明。而詩疏亦云。漢初爲傳訓者。皆與經別行。三傳之文。不與經連。故石經書公羊傳皆無經文。而藝文

志所載毛詩詁訓傳亦與經別。及馬融爲周禮注。乃欲省學者兩讀。故具載本文。而就經爲注。馬鄭相去不遠。蓋倣其意而爲之爾。今所定復爲十二篇者。古經之舊也。王弼注本之。乾卦蓋存鄭氏所附之例也。坤以下六十三卦。又弼之所自分也。

書臨漳所刊易後。右古文周易經傳十二篇。亡友東萊呂祖謙伯恭父之所定。而音訓一篇。則其門人金華王莘叟之所筆受也。

音訓則妄意。其猶或有所遺脫。莘叟蓋言書甫畢而伯恭父沒。是則固宜。然亦不敢輒補也。爲之別見於篇後云。淳熙九年夏六月庚子朔旦。新安朱　謹書。

朱鑑呂氏音訓跋。先公著術經傳。悉加音訓。而於易獨否者。以有東萊先生此

書也。鑑既刊啓蒙本義。念音訓不可闕。因取寶婺、臨漳、鄂渚本。親正訛誤六十餘字。而并刊之。如豫爻之簪。晁作戠。婺、漳、鄂本作戲。損象之窒。晁作嗇。婺本作嗇。漳作嗇。鄂作嗇。則有未詳者。然非有害於文義。已足爲善本矣。

鏞堂按。呂氏音訓。晁氏曰。虞作戠。戠乃哉之譌。此戲字蓋又戠之譌也。嗇字說文本作嗇。釋文云。陸作嗇。是也。敍錄引愼徽五典。作育徽。及此作嗇。皆誤。晁作嗇之嗇。當本作嗇。不誤。後轉寫失之。

董真卿季真周易會通凡例一。東萊呂氏音訓。朱子所深取。見古易序中。又公孫鑑跋之云。先公著述經傳。悉加音訓。而於易獨否者。以有東萊先生此書也。愷刊本義者不曾附入。遂使此書幾至無傳。今得善本。悉附經文。間有未備者。

仍存程傳之末。

玉海。鄭氏周易序。鄭康成學費氏易。爲注九卷。多論互體。以互體求易。左氏以來有之。凡卦爻。二至四。三至五。兩體交互。各成一卦。是謂一卦含四卦。繫辭謂之中爻。所謂八卦相盪。六爻相雜。唯其時物。雜物撰德。是也。唯乾坤無互體。蓋純乎陽純乎陰也。餘六子之卦。皆有互體。坎之六畫。其互體含艮震。而艮震之互體亦含坎。離之六畫。其互體含兌巽。而兌巽之互體亦含離。三陽卦之體。互自相含。三陰卦之體。亦互自相含也。王弼尚名理。譏互體。然注睽六三曰。始雖受困。終獲剛助。睽自初至五成困。此用互體也。弼注比六五（舊誤作四。今改。）之類。或用康成之說。鍾會著論。（寧波教授丁小雅云。見魏志鍾會、王弼傳。）力排互體。而荀顗難之。江左鄭學與王學並立。

荀崧謂康成書根源。（疑有脫字。）顏延之爲祭酒。黜鄭置王。齊陸澄詒王儉書云。易自商瞿之後。雖有異家之學。同以象數爲宗。數百（舊無百字。丁小疋據南齊書陸澄傳補。）年後。乃有王弼之說。王濟云。弼所誤者多。何必能頓廢先儒。今若宏儒。鄭注不可廢。河北諸儒。專主鄭氏。隋興。學者慕弼之學。遂爲中原之師。此景迂晁氏所慨歎也。易有聖人之道四焉。理義之學。以其辭耳。變、象、占、其可闕乎。李鼎祚云。鄭多參天象。王全釋人事。易道豈偏滯於天人哉。今鄭注不傳。其說間見於鼎祚集解。及釋文、詩、三禮、春秋義疏、後漢書、文選注。因綴而錄之。先儒象數之學。於此猶有考云。然康成箋詩多改字。注易亦然。如包蒙爲彪。豶豕之牙爲互。包荒讀爲康。錫馬蕃庶讀爲蕃遮。皆甲宅之皆讀爲解。一握爲笑之握讀爲屋。其說近乎鑿。學者盍

謹擇焉。厭常喜新。其不爲芟茲者幾希。按自然康成箋詩以下當削。伯厚尚未足與言鄭學也。浚儀王應麟識。

玉海跋。康成注易九卷。多論互體。江左與王輔嗣學並立。荀崧謂其書根源。顏延之爲祭酒。黜鄭置王。齊陸澄詒王儉書云。易自商瞿之後。雖有異家之學。同以象數爲宗。數百年後。乃有王弼之說。王濟云。弼所誤者多。何必能頓廢前儒。河北諸儒。專主鄭氏。隋興。學者慕弼之學。遂爲中原之師。唐因之。今鄭注不傳。此景迂晁氏所慨歎也。李鼎祚云。鄭多參天象。王全釋人事。易道豈偏滯於天人者哉。合彖象於經。蓋自康成始。其說閒見於鼎祚集解、及釋文、易、詩、三禮、春秋義疏、後漢書、文選注。應麟讀易之暇。輯爲此編。庶幾先儒象數之學猶有考焉。癸酉季夏哉生明。汲古堂書。

玉海藝文。近世古書亡缺。鄭氏所注。第九總文言、說卦、序卦、雜卦四篇。學者不能知其次。乃謂之鄭氏文言。

文獻通考經籍考。鄭康成易注。崇文總目曰。今唯文言、說卦、序卦、雜卦、合四篇。餘皆逸。指趣淵確。去聖人未遠也。中興。亡。

王氏談錄。公言祕閣有鄭氏注易一卷。文言自爲篇。而陸氏大玄篇第中各異。考之足以見古易經之舊次。

宋史藝文志。鄭元周易文言注義一卷。

鏞堂按。此王伯厚所云。學者不能知其次。乃謂之鄭氏文言也。甚可哂矣。

鄭注詩禮中所引易義。皆用京氏學。與易注用費學不同。今附錄於後。

毛詩草蟲。亦既見止。亦既覯止。我心則降。傳。覯。遇也。箋云。既覯。謂已昏也。始者憂於不當。今君子待己以禮。庶自此可以寧父母。故心下也。易曰。男女覯精。萬物化生。正義曰。謂之遇者。男女精氣相覯遇。故引易以明之。按今易覯作構。鄭注云。合也。爾雅釋詁遘遇也。詩傳箋本此。易姤卦釋文云。古文作遘。鄭同。集解引鄭注云。姤遇也。序卦。姤者遇也。並當作遘。易注又訓爲合者。詩野有蔓草。邂逅相遇。毛傳邂逅不期而會。釋文。逅本亦作遘。按釋詁。會合也。易屯卦匪寇昏媾。鄭注云。苒猶會也。是遘遇會合四字義並得通也。

采薇。曰歸曰歸。歲亦陽止。箋云。十月爲陽。時坤用事。嫌於無陽。故以名此月爲陽。正義曰。彼說坤卦。自以上六爻辰在巳爲義。巳至四月。故消息爲乾。非十月也。且文言慊於無衍陽。爲心邊兼。鄭從水邊兼。初無嫌字。如疑知。與此異。按鄭本作慊於陽。集解本作兼於陽。引九家易曰。陰陽合居。故曰兼陽。王弼本作嫌於陽。注云。爲其嫌於非陽而戰。兼、慊、嫌皆聲相近。故文異而本無无字則同。今本皆作嫌於无陽。豈因詩箋而誤衍乎。惠定宇云。蓋唐以後亂之。

白駒皎皎白駒賁然來思傳賁飾也箋云易卦疑象曰山下有火賁賁黃白色也釋文賁徐音奔毛鄭全用易爲釋正義曰賁卦離下艮上艮爲山離爲火故言山下有火以火照山之石故黃白色也蓋謂其衣服之飾也按易注云文飾之貌與毛傳義同王肅易注云黃白色與箋義同然則詩箋所用蓋易今文家舊說

無羊大人占之衆維魚矣實維豐年箋云魚者庶人之所以養也今人衆相與捕魚則是歲熟相供養之祥也易中孚卦曰豚魚吉正義曰孟子曰七十者可以食雞豚豚魚俱是養老之物按此言當有所本故引之以證魚可供養也彼注意以豚魚喻小民按彼彼易注也與此乖者以彖云豚魚吉信及豚魚喻恩澤及民觀彖爲說此則斷章取義故不同也

瓠葉。幡幡瓠葉。采之亨之。君子有酒。酌言嘗之。箋云。亨。熟也。熟瓠葉者。以爲飲酒之殽也。此君子、謂庶人之有賢行者也。其農功畢。乃爲酒漿。以合朋友習禮講道藝也。酒既成。先與父兄宗人亨瓠葉而飲之。所以急和親親也。飲食而曰嘗者。以其爲之主於賓客。賓客則加之以羞。易兌象曰。君子以朋友講習。正義曰。所會朋友。必爲講習。以易有此言。以著義。故知此合朋友爲習禮講藝。

思齊。不顯亦臨。無射亦保。箋云。臨。視也。保。猶居也。文王之在辟廱也。有賢才之質而不明者。亦得觀於禮。於六藝無射才者。亦得居於位。言養善。使之積小致高大。

下武。媚茲一人。應侯順德。箋云。可愛乎武王。能當此順德。謂能成其祖考之功

也。易曰。君子以順德。積小以高大。正義曰。升卦巽下坤上。故言木生地中。木漸而順長以成樹。猶人順德以成功。定本作愼德。準約此詩上下及易。宜爲順字。又集註亦作順。按周易音義。以順德如字。王肅同。本又作愼。師同。據此。知德明之師本作以愼德。王弼當作愼字。陸孔皆作順。蓋爲王肅所誤也。集解作以愼德。虞翻曰。二之五艮爲愼。故愼德。虞治孟氏易傳。業五世。許叔重備傳孟氏易。爲古文。可證古文易作愼德。先師傳費氏易。費亦古文。鄭易當同虞翻作愼。蓋詩經下武。應侯順德。毛氏、古文。作順。齊、魯、韓、今文。作愼。易經象傳。君子以愼德。費氏、孟氏、古文。作愼。京氏等今文。作順。先師注詩宗毛。注易本費。箋詩引用之。易則京氏而非費氏。王肅好與鄭異。故注毛詩而私用三家。於家語弟子行。既作應侯愼德。復改毛經順字爲愼。所以有定本之誤。從於易文竊取京氏順字。以見異於鄭本。遂致亂費氏之經。顏師古漢書敘傳下注引詩曰。媚茲一人。應侯順德。與詩正義所言定本正出一手。史證口訣義。引何妥易作愼德。按何妥亦本王弼。

民勞。戎。雖小子。而式宏大。箋云。戎。猶女也。式。用也。宏。猶廣也。今王女雖小子自遇。而女用事於天下甚廣大也。易曰。君子出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。是以此戒之。

天作。彼作矣。文王康之。彼徂矣岐。有夷之行。傳。夷。易也。箋云。彼。彼萬民也。徂。往行道也。彼萬民居岐邦者。皆築作宮室。以爲常居。文王則能安之。後之往者。又以岐邦之君有佼易之道故也。易曰。乾以易知。坤以簡能。易則易知。坤則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。以此訂大王文王之道。卓爾與天地合其德。正義曰。言乾以佼易。故爲知。坤以凝簡。故爲能。人能佼易。則其情易知。凝簡。則其行易從。情易知。則人親之。故易知則有親。行易從。則功可就。故易從則有功。人以物不我親。不能以久。故有親則可久。由舉事無功。不能以大。故有功則可大。爲物所親。事可長久。是爲德有所成。故可久則賢人之德。舉事有功。道可廣大。是爲業有所就。故可

大則賢人之業。生人能事。德業而已。易簡爲之。無往不究。故彼又云。易簡而天下之理得。是天地之德。易簡而已。岐邦之君。亦有易簡之行。是與天地同功。按。佼按。易之義。必本先師易注。易釋文。繫辭上易知。以豉反。鄭、荀、董、並音亦。又大壯喪羊於易。以豉反。鄭音亦謂佼易也。詩毛傳。夷易也。及鄭箋佼易。及引易文。並當音亦。釋文。夷易羊豉反。下除易曰。皆同誤也。公羊注。有佼易。宋板爾雅疏。引白虎通。有佼易。

周禮宮正。夕擊柝而比之。注、鄭司農云。柝。戒守者所擊也。易曰。重門擊柝。以待暴客。春秋傳曰。魯擊柝。聞於邾。

均人。凡均力政。以歲上下。豐年。則公旬用三日焉。中年。則公旬用二日焉。無年。則公旬用一日焉。注。公。事也。旬。均也。讀如營營原隰之營。易。坤爲均。今書亦有作旬者。釋曰。易。坤爲地。地德均平。是以均爲義。今易書有作旬字者。旬與均俱有均平之意。故引爲證。按尚書大傳。推六律六呂。旬十有二變。鄭注云。旬。均也。今俗本作詢。譌。

媒氏。令男三十而娶。女二十而嫁。注。二三者。天地相承覆之數也。易曰。參天兩地而奇數焉。釋文。奇數。於綺反。本或作倚。音同。釋曰。易繫辭云。天一。地二。天三。地四。天五。地六。按此二字衍文。是就奇數之中。天三度生。地二度生。象天三覆。地二載。載字舊脫。據易正義補。故云天地相承覆之數。周易音義。而倚。於綺反。馬云依也。王肅其綺反云立也。虞同。蜀才作奇。通易正義引鄭云倚託大衍之數。集解載虞翻、崔憬注皆訓依爲立。是馬、鄭、二王、虞、崔等皆作倚數。周禮音義。大書奇數。賈疏云。就奇數之中。天三度生。地二度生。是周禮注明作奇字。陸云本或作奇者。此妄人依今本周易所改。非也。然則鄭注易與注禮所據本不同。注易是費氏本。先師本傳云。始通京氏易。注禮在注易之前。則周禮注作奇字。所據蓋京氏易也。蜀才作奇。與周禮注正合。蜀才易注十卷。見釋文序錄。及隋志七錄。云不詳何人。顏氏家訓書證篇云。謝靈、夏侯該、並讀數千卷書。皆疑是譙周。王儉四部書目及七志云王弼後人。當非是。果爲王弼後人。安得更作奇數。

司尊彝。祼用虎彝蜼彝。注。鄭司農云。蜼讀爲蛇虺之虺。或讀爲公用射隼之隼。

天府。季冬陳玉。以貞來歲之媺惡。注。問事之正曰貞。問歲之美惡。謂問於龜。大卜職大貞之屬。鄭司農云。貞。問也。易曰。師。貞丈人吉。問於丈人。國語曰。貞於陽

卜。按文言貞者事之幹也師象貞正也易注云有幹正人之德本此周禮天府太卜注皆訓貞爲問與易注不同蓋亦費京之異也先後鄭並傳費氏易而注引用之易皆京氏舊誼故天府注仲師引易證貞之爲問太卜注康成亦引易證貞之爲問又可見仲師所引易義與康成意盡同也

太卜掌三易之灋。注。易者揲蓍變易之數可占者也。釋曰。易繫辭云。分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。歸奇於扐以象閏。此是揲蓍變易之數可占者也。按易文。卦畫七八。爻稱九六。用四十九蓍。三多爲爻錢。六爲老陰也。三少爲重錢。舊亦誤作單錢據儀禮士冠禮疏改正。九爲老陽也。兩多一少爲單錢。七爲少陽也。兩少一多爲坼錢。三字舊脫據儀禮疏補。八爲少陰也。夏殷易以七八不變爲占。周易以九六變者爲占。

以邦事作龜之八命。一曰象。注。象。謂有所造立也。易曰。以制器者尚其象。

凡國大貞。注。鄭司農云。貞。問也。國有大疑。問於蓍龜。玄謂貞之爲問。問於正者。必先正之。乃從問焉。易曰。師。貞丈人吉。

掌固注。固。國所依阻者也。國曰固。野曰險。易曰。王公設險。以守其固。釋曰。引之證固是在國。王公設之以守國。按今注疏本同易作守其國。玉海職官引鄭注。是固字。今據改。魏書高閭傳。閭上表曰。易稱王公設險。以守其固。北監本作固。又三國志魏高堂隆傳。棧潛曰。王公設險。以固其國。亦守其固之誤也。

大司馬之職。比小事大。以和邦國。注。比。猶親。使大國親小國。小國事大國。相合和也。易比象曰。先王以建萬國。親諸侯。釋曰。其卦坤下坎上。坤爲土。坎爲水。水得土而流。土得水而柔。是水土和合。故象先王建萬國親諸侯。謂法卦行事。使諸侯相親。

羅氏。蜡則作羅襦。鄭司農云。襦。細密之羅。襦。讀爲繻有衣衈之繻。釋文。衈。女居反。字又作絮。

校人。凡頒良馬而養乘之。乘馬一師四圉。三乘爲皁。皁一趣馬。三皁爲輿。輿一馭夫。六輿爲廄。廄一僕夫。注。自乘至廄。其數二百一十六匹。易。乾爲馬。此應乾之筴也。釋曰。按易。天一生水。北方。地二生火。南方。天三生木。東方。地四生金。西方。天五生土。中央。是謂陽無匹。陰無耦。又地六成水。北方。天七成火。南方。地八成木。東方。天九成金。西方。地十成土。中央。是謂陽有匹。陰有耦。龜取生數。一。二。三。四。五。蓍取成數。六。七。八。九。十。若然。東方。南方。生長之方。故七爲少陽。八爲少陰。西方。北方。成熟之方。故九爲老陽。六爲老陰。不取十者。中央配四方故也。是

以易之六爻。卦畫七八。爻稱九六。七八九六。既配四方。故九六皆以四乘之。乾之六爻。以四乘九。四九三十六。六爻故二百一十六。是謂乾之筮也。

小司寇之職。以八辟麗邦灋。附刑罰。注。麗。附也。易曰。日月麗乎天。附。猶著也。釋曰。天者。自然之氣。日月本在虛空。而附自然之氣。故得爲附著也。

朝士。掌建邦外朝之灋。注。鄭司農云。外朝在路門外。內朝在路門內。左九棘。右九棘。故易曰。係用徽纆。示於叢棘。釋文。示。於之豉反。又如字。本或作寘。按古文寘字。今文假借聲近字作示。釋文云。寘。劉作示。鄭注本費氏易。必作寘字。作示者。蓋今文京氏易仲師好古。雖傳費易。要其功令所班。誦習之本。亦爲示字可知。

掌戮。凡殺其親者。焚之。注。親。總服以內也。焚。燒也。易曰。焚如死如棄如。釋曰。不孝之罪。五刑莫大焉。得用議貴之辟刑之。各舊誤若。今改。如所犯之罪。引之者。證焚如

是殺其親之刑也。

司烜氏。若屋誅。則爲明竈焉。注。屋。讀如其刑剭之剭。剭誅。謂所殺不於市。而以適甸師氏者也。釋文。刑剭。徐音屋。劉音握。釋曰。屋誅。謂甸師氏屋舍中誅。則王之同族及有爵者也。按周禮疏。醢人、司烜氏。引鄭易形、皆作刑。注云。刑之於屋中。周易音義。形渥。鄭作剭。音屋。是鄭氏注禮注易經之本與義並同也。

考工記。通四方之珍異以資之。謂之商旅。注。商旅。販賣之客也。易曰。至日商旅不行。

石有時以泐。注。鄭司農云。泐、讀如再扐而後卦之扐。泐。謂石解散也。夏時盛暑大熱。則然。

車有六等之數。注。車有天地之象。人在其中焉。六等之數。瀘易之三材六畫。釋

曰易說卦云兼三才而兩之故易六畫而成卦兼三才者天有陰陽地有剛柔人有仁義三才六畫一才兼二畫故車之六等濛之也按賈氏所述與樂記正義合必本鄭易注

輈人爲輈行數千里馬不契需注鄭司農云契讀爲爰契我龜之契需讀爲畏需之需謂不傷蹄不需道里釋文需音須又乃亂反釋曰需讀爲畏需之需謂從易需卦之需按乃亂反則爲耎音須非也先師易注云陽氣耎而不直前者畏上坎也與司農畏需義正同賈疏知讀爲畏需從需卦之需者據先師易注而知之也

車人之事半矩謂之宣注頭髮皓落曰宣半矩尺三寸三分寸之一人頭之長也柯欘之木頭取名焉易巽爲宣髮舊誤作寡髮今據疏改釋曰云頭髮皓落曰宣者以得謂宣去之義人髮皓白則落墮故云此者解頭名宣意也今易文不作宣作寡者蓋宣寡義得兩通故鄭爲宣不作寡也周易音義寡髮本又作宣按馬鄭王弼易本皆作寡髮蓋賈氏易如此周禮注作宣髮則先師始通京氏易也集解亦作宣髮虞翻

曰爲白故宜髮考工記疏具有二文錯誤幾不可讀余爲正之

弓人爲弓老牛之角紾而昔注鄭司農云昔讀爲交錯之錯謂牛角怪理錯也元謂昔讀履錯然之錯釋文錯七各反李云鄭且苦反釋曰昔讀爲交錯之錯者讀從詩獻酬交錯讀履錯然之錯者讀從離卦爻辭按周易音義履錯鄭徐七各反馬七路反疑作徐七各反馬鄭七路反王弼注錯然敬慎之貌也徐仙民爲王音故七各反七路反與且苦反同讀爲措鄭易本馬馬鄭多同又集解引荀爽曰火性炎上故初欲履錯於二亦讀錯爲措馬鄭與荀皆傳費氏易者也

厚其帤則木堅薄其帤則需注需謂不充滿鄭司農云帤讀爲襦有衣絮之絮帤謂弓中裨釋文衣絮本亦作帤周易作袽皆女居反中裨符支反又音卑釋曰弓中裨者造弓之法弓幹雖用整木仍於幹上裨之乃得調適也按帤謂弓中裨此帤字亦當作

儀禮士冠禮。筮與席。所卦者。注。筮、所以問吉凶。謂蓍也。所卦者。所以畫地記爻。

易曰。六畫而成卦。釋曰。筮法依七八九六之爻而記之。但古用木畫地。今則用錢。以三少爲重錢。重錢則九也。三多爲交錢。交錢則六也。兩多一少爲單錢。單錢則七也。兩少一多爲拆錢。拆錢則八也。

玄端。玄裳。黃裳。雜裳。可也。注。上士玄裳。中士黃裳。下士雜裳。雜裳者。前玄後黃。

易曰。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。

鄉飲酒禮記。亨於堂東北。注。祖陽氣之所始也。陽氣主養。易曰。天地養萬物。聖人養賢。以及萬民。釋曰。引易頤彖辭者。義取養賢能而賓舉之事。

鄉射禮記。楅長如笴。博三寸。厚寸有半。龍首。其中蛇交。注。兩端爲龍首。中央爲

蛇身相交也。蛇。龍。君子之類也。釋曰。易云。龍戰于野。其血玄黃。鄭注云。聖人喻龍。君子喻蛇。是蛇龍總爲君子之類也。交者。象君子取矢於楅上也。

觀禮。乃右肉袒。於廟門之東。注。右肉袒者。刑宜施於右也。凡以禮事者左袒。入更從右者。臣益純也。易曰。折其右肱。无咎。釋曰。凡卦爻。三至四。二至五。兩體交互。各成一卦。先儒謂之互體。故鄭隨其義而注云。引之者。證刑理宜於右之義。

按義與易注不同。易注主君言之。禮注主臣言之。

少牢饋食禮。左執筮。右兼執韇。以擊筮。注。將問吉凶焉。故擊之以動其神。易曰。著之德圓而神。

禮記曲禮。安定辭。注。審言語也。易曰。言語者。君子之樞機。正義曰。論語云。駟不

及舌。故審言語也。易曰者。易繫辭之文也。引之者。證審言語之事。彼爲言行。鄭云言語者。既證經辭。無取於行。故變文爲語也。按先師斷不輕改聖經以就己意。孔說非也。左氏襄二十五年傳。非文辭不爲功。愼辭哉。注。樞機之發。榮辱之主。正義引鄭易注云。以譬言語之發有榮有辱。與此注所引經正合。可證鄭所據本是言語。今作言行。爲失其眞。杜注左傳時。尙作言語。孔疏禮記時已作言行。丁小疋云。抱朴子外篇疾謬、正郭兩篇。引易樞機俱專指言語。盧景宣大戴踐阼篇注亦云。言爲榮辱之主。

檀弓。戎事乘翰。注。翰。白色馬也。易曰。白馬翰如。按易注云。翰猶幹也。與此異。

王制。論辨然後使之。注。辨。謂考問得其定也。易曰。問以辨之。

月令。其數八。注。數者。五行佐天地生物成物之次也。易曰。天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。而五行自水始。火次之。木次之。金次之。土爲後。木生數三。成數八。但言八者。舉其成數。正義曰。引易曰以下者。易下繫文也。天

陽地陰。陽數奇。陰數耦。陽所以奇者。陽爲氣。氣則渾沌爲一。無分別之象。又爲日。日體常明。無虧盈之異。故其數奇。其陰數所以耦者。陰爲形。形則有彼此之殊。又爲月。月則有晦朔之別。故其數耦也。

其日丙丁。注。丙之言、炳也。時萬物皆炳然著見而强大。又因以爲日名焉。易曰。齊乎巽。相見乎離。

禮運。故天生時而地生財。人。其父生而師教之。四者君以正用之。故君者立於無過之地也。注。順時以養財。尊師以教民。而以治政。則無過差矣。易曰。何以守位曰仁。何以聚人曰財。釋文。何以守位曰仁。本亦作人。周易音義曰。人王肅卞伯玉桓玄明僧紹作仁。可證鄭易及王弼本皆作人。正義作仁。謂必信仁愛誤也。本義作人。云曰人之人。今本作仁。呂氏從古。蓋所謂非衆罔與守邦。鏞堂按。費氏古文易作人。京氏今文易作仁。先師注易用古文。注禮用京氏易。禮運注不當作人。王肅好與鄭異。故易本反作仁也。後漢書蔡邕傳。蓋聞聖人之大寶曰位。故

以仁守位。以財聚人。李賢注。何以守位曰仁。文選張平子東京賦。且天子有道。守在海外。守位以仁。不恃隘害。李善注用周易曰。何以守位曰仁。與先師禮注同。皆用今文易也。禮注尊師以教民。治政無過差。皆仁字意。故引易以證之。余弟和貴以大學有人此有土證之。謂古文作人字是。

故明於順然後能守危也。注。能守自危之道也。君子居安如危。小人居危如安。易曰。危者。安其位。正義曰。謂所以今日危亡者。正爲不知畏懼。偷安其位。故致危也。

禮器。諸侯以龜爲寶。注。古者貨貝寶龜。大夫以下有貨耳。易曰。十朋之龜。

五獻之尊。門外缶。注。缶。大小未聞也。易曰。尊酒簋貳用缶。按正義引鄭易。亦作尊。今本加木旁作樽。

郊特牲。故天子牲孕弗食也。祭帝弗用也。注。孕。任子也。易曰。婦孕不育。

內則。不敢噦噫嚏咳欠伸跛倚睇視。注。睇。傾視也。易曰。明夷睇于左股。周易音義。夷於如字。子夏

作睇。鄭陸同。云旁視曰睇。京作睨。睇同。由命士以上。及大夫之子。旬而見。注。旬、當爲均。聲之誤也。有時適妾同時生子。子均而見者。以生先後見之。易說卦。坤爲均。今亦或作旬也。正義曰。按易說卦。以坤爲均。象地之均平。今易之文。或以均爲旬者。是均得爲旬也。皇氏云。母之禮見子。象地之生物均平。故引易以爲均。非也。按。象地之均平。蓋本先師易注。故皇氏據之以說禮。然鄭注引易之意。則當從孔說。明堂位。崇坫康圭。注。崇。高也。康、讀爲亢龍之亢。又爲高坫。亢所受圭奠於上焉。釋文。康圭、音抗。苦浪反。出注。按今易皆作亢。不作抗。鄭注尚書大傳。引禮志。亢世子法於伯禽。今文王世子作抗。注抗、猶舉也。是亢、抗、義通也。史記仲尼弟子列傳原亢。家語七十弟子解作原抗。學記。教人不盡其材。注。材。道也。謂師有所隱也。易曰。兼三才而兩之。謂天地人之道。正義曰。伏犧書。上法天。下法地。中法人。謂之三才。說卦云。立天之道。曰陰

與陽.立地之道.曰柔與剛.立人之道.曰仁與義.三才各有其兩.故云兼三才而兩之.而有六爻也.

樂記.聲相應.故生變.注.樂之器.彈其宮.則衆宮應.易曰.同聲相應.同氣相求.宮亂則荒.其君驕.商亂則陂.其官壞.注.荒.猶散也.陂.傾也.書曰.王耄荒.易曰.无平不陂.按.陂傾也.可補鄭易注.

幽則有鬼神.注.助天地成物者也.易曰.是故知鬼神之情狀.與天地相似.五帝德.說黃帝德曰.死而民畏其神者百年.春秋傳曰.若敖氏之鬼.然則聖人之精氣謂之神.賢知之精氣謂之鬼.正義曰.熊氏云.繫辭鬼神者.謂七八九六.自然之鬼神.又聖人賢人鬼神.與自然鬼神.俱能助天地而成物.故鄭總引之也.

著不息者。天也。注。著、猶明白也。息、猶休止也。易曰。天行健。君子以自强不息。祭統。此天子之樂也。康周公。故以賜魯也。注。康、猶褒大也。易晉卦曰。康侯用錫馬。

經解。故禮之教化也微。其止邪也於未形。使人日徙善遠罪。而不自知也。是以先王隆之也。易曰。君子愼始。差若豪氂。繆以千里。此之謂也。注。隆、謂尊盛之也。始、謂其微時也。正義曰。此易繫辭文也。太史公自序。故易曰。失之毫釐。差以千里。故曰。臣弒君。子弒父。非一旦一夕之故也。其漸久矣。集解。徐廣曰。一云差以毫釐。一云繆以千里。駰案。今易無此語。易緯有之。司馬遷傳。故易曰。差以毫釐。繆以千里。故臣弒君。子弒父。非一朝一夕之故。其漸久矣。師古曰。今易經及彖象繫辭。並無此語。所稱易緯者。則有之焉。斯蓋易家之別說者也。按太史公作失之毫釐。繆以千里。臣弒君上有故字。或作差以者。上下皆非。今史記作故曰臣弒君。依漢書。曰字衍。禮記出七十子之徒。而引易有君子愼始三句。知非出緯書。蓋漢初傳易者。俱失此經。惟太史公能知其次。故引用之。此當在文言傳坤卦積善之家四句下。孔仲達謂易繫辭文。非也。經解止邪於未形。與文言傳由來者漸須早辨。義正合。文言傳蓋言順也。順、當讀爲愼。此愼字。與上君子愼始之愼。一氣緊相貫。注。朱子本義曰。古字順愼通用。此當作愼言當辨之於微也。按朱子雖不知文言傳有脫文。而此注則深得經意矣。考漢易蓋多作順字。集解引荀爽曰。乾氣加之性

而堅。象臣順君命而成之。周易音義。言順如字。春秋繁露基義篇云。履霜堅冰。蓋言遜也。按遜亦順也。後漢書宦者列傳論易曰。履霜堅冰至。云所從來久矣。今迹其所以。亦豈一朝一夕哉。李賢注易曰。履霜堅冰至。亦言順也。

坊記。故君子約言。小人先言。注。言人尚德不尚言也。約與先互言爾。君子約則小人多矣。小人先則君子後矣。易曰。君子以多識前言往行。以畜其德。

故食禮。主人親饋。則客祭。主人不親饋。則客不祭。故君子苟無禮。雖美不食焉。

易曰。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。注。東鄰、謂紂國中也。西鄰、謂文王國中也。此辭在既濟。既濟、離下坎上。離爲牛。坎爲豕。西鄰禴祭。則用豕與。言殺牛而凶。不如殺豕受福。喻奢而慢不如儉而敬也。春秋傳曰。黍稷非馨。明德惟馨。信矣。釋文。實受。時力反。易作實。正義曰。鄭易注。九五一爻。有坎有離。此注總論既濟之卦。下體爲離。上體爲坎。與易注不同。按古文易作實。今文易作實。

故君子於有饋者。弗能見。則不視其饋。易曰。不耕穫。不菑畬。凶。注。言必先種之。乃得穫。若先菑乃得畬也。安有無事而取利者乎。田一歲曰菑。二歲曰畬。三歲曰新田。正義曰。無妄、震下乾上。六二既在震卦。居中得位。宜合仕者。謂合事九五。被六三所隔。不得往仕。是道之不行。雖食其祿。猶不耕穫割。不菑畬田。無功得物。是其凶。引之者。證貪財之事。

中庸。維天之命。於穆不已。蓋曰天之所以爲天也。於乎。不顯文王之德之純。蓋曰文王之所以爲文也。純亦不已。注。天所以爲天。文王所以爲文。皆由行之無已。爲之不止。如天地山川之云也。易曰。君子以愼德。積小以成（按毛本衍成字。宋本無。）高大。是與。釋文。愼德。如字。一本又作順。

質諸鬼神而無疑。知天也。注。知天知人。謂知其道也。鬼神從天地者也。易曰。故知鬼神之情狀。與天地相似。

表記。子曰。無辭。不相接也。無禮。不相見也。欲民之毋相褻也。易曰。初筮告。再三瀆。瀆則不告。注。瀆之言、褻也。正義曰。蒙卦、坎下艮上。艮爲山。坎爲水。山下出泉。是物之蒙昧。童蒙之象也。筮。問也。言童蒙初來問者。師則告之。若再三來問。是爲褻瀆。問既褻瀆。師則不復告之。引之者。證無相褻瀆之義也。

故君子不以小言受大祿。不以大言受小祿。易曰。不家食。吉。注。此大畜卦辭也。彖曰。不家食吉。養賢也。言君有大畜積。不與家食之而已。必以祿賢者。賢有大小。祿有多少。

故君使其臣。得志則愼慮而從之。否則孰慮而從之。終事而退。臣之厚也。易曰。不事王侯。高尙其事。注。言臣致仕而去。不復事君也。君猶高尙其所爲之事。言尊大其成功也。

緇衣。子曰。南人有言曰。人而無恆。不可以爲卜筮。古之遺言與。龜筮猶不能知也。而況於人乎。易曰。不恆其德。或承之羞。恆其德。貞婦人吉。夫子凶。注。羞、猶辱也。貞。問也。問正爲貞。婦人從人者也。以問正爲常德。則吉。男子當專行幹事。而以問正爲常德。是亦無恆之人也。釋文。德貞。音貞。周易作貞。

易注云。以和說幹其家事。不訓貞爲問禮注云。問正爲貞。不訓貞爲幹事。此言男子當專行幹事者。此因象傳夫子制義言之。非旣訓爲問正。又訓爲幹事。自岐其義也。

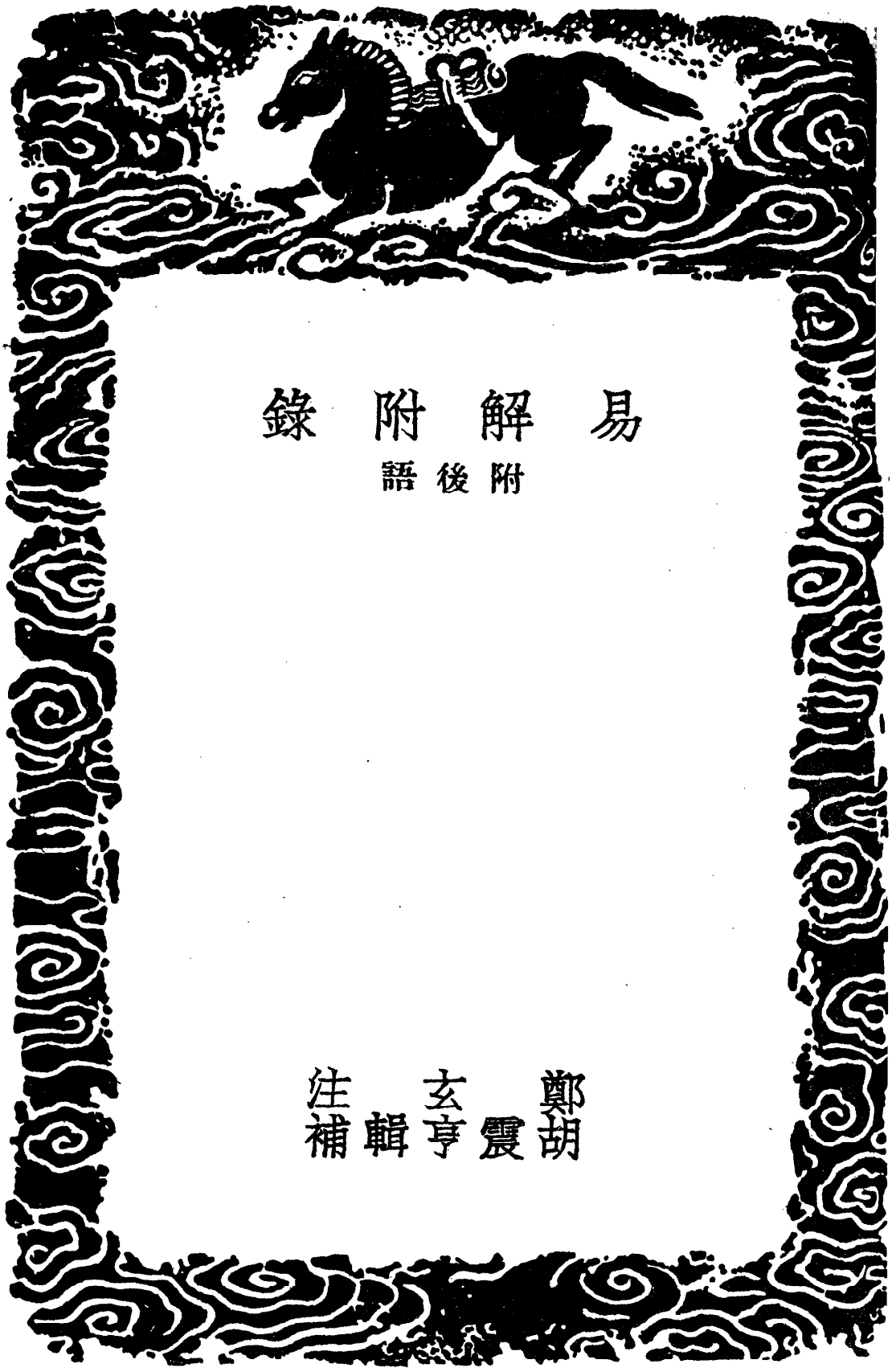
深衣。負繩抱方者。以直其政方其義也。故易曰。坤六二之動。直以方也。注。言深

衣之直方。應易之文也。政、或爲正。

左氏傳僖十五年。初。晉獻公筮嫁伯姬於秦。遇歸妹䷵之睽䷥。史蘇占之。曰不吉。其繇曰。士刲羊。亦無衁也。女承筐。亦無貺也。正義曰。服虔以離爲戈兵。兌爲羊。震變爲離。是用兵刺羊之象也。三至五。有坎象。坎爲血。血在羊上。故刺無血也。震爲竹。竹爲筐。震變爲離。離爲火。火動而上。其施不下。故筐無實也。

宣十二年。知莊子曰。此師殆哉。周易有之。在師䷆之臨䷒曰。師出以律。否臧凶。正義曰。服虔云。坎爲水。坤爲衆。又互體震。震爲雷。雷、鼓類。又爲長子。長子帥衆鳴鼓巡水而行。行師之象也。臨、兌爲澤。坤爲地。居地而俯視於澤。臨下之義。故名爲臨。

王伯厚曰．以互體說易．蓋亦本諸康成．今附卷末．



易解附錄

附後語

鄭玄注
胡震亨輯補

本館據秘册彙函
本影印初編各叢
叢書僅有此本

易解附錄

漢鄭玄康成注

明胡震亨孝轅輯補

乾

九二見龍在田利見大人

九二利見九五之大人

上九亢龍有悔

堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也

用九見羣龍无首吉

六爻皆體乾一本作龍羣龍之象也舜既受堯與稷契咎繇之屬並在于朝

萬物資始乃統天

資取也統本也

大人造也

造爲也

確乎其不可拔

拔移也

聖人作

作起也

利貞者情性也

坤

履霜

履讀爲禮

六二

直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方

龍戰于野

聖人喻龍君子喻虵儀禮注虵龍君子之類

必有餘殃

殃禍惡也

嫌於无陽

嫌讀如羣公慊之慊古書篆作立心與水相近讀者失之故作溓溓雜也陰謂此上六也陽謂今消息用事乾也上六爲虵得乾氣雜似龍釋文云鄭作溓

屯

而不寧

讀而曰能能猶安也

六二乘馬般如

馬牝牡曰乘

匪寇婚媾

媾猶會也

六三機不如舍

磐牙也

蒙

蒙亨匪我求童蒙

蒙者蒙蒙物初生形是其未開著之名也人幼稚曰童未冠之稱亨者陽也互體震而得中嘉會禮通陽自動其中德施地道之上萬物應之而萌牙生教授之師取象焉修道藝于其室而童蒙者求爲之弟子非已乎求之也弟子初問則告之以事義不思其三隅相況以反解而筮者此勤師而功寡學者之災也瀆筮則不復告欲令思而得之亦所以利

義而幹事是也

初六用說桎梏

木在足曰桎在手曰梏

九二包豪

包當作庖庖文也

順以巽也

巽當作遜

需

需讀爲秀陽氣秀而不直前者畏上坎也

位乎天位

位音泣

宴

享宴也

九二需于泣

九三致戎至

訟

辯財曰訟

有孚咥

堅覺悔貌

九二歸而通其邑人三百戶无眚

小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之地休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无災眚眚過也

患至悔也

悔憂也

九四渝

然也

上九鴻漸

佩鞶之帶

三拕之（徒可反）

師

軍二千五百人爲師多以軍爲名次以師爲名少以旅爲名師者舉中之言

丈人

能以法度長于人丈之言長能御衆有正人

之德以法度爲人之長吉而无咎謂天子諸侯主軍者

初六否藏凶否方有及

九二王三錫命寵光耀也

比

初六有孚盈缶

爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶缶

汲器也

九五王用三驅失前禽

王因天下顯習兵干蒐狩馬驅禽而射之三則已發軍禮也失前禽者謂禽在前來者不逆而射之傍去又不射唯背是者順而射之不中亦已是皆所以失之用兵之法亦如之降者不殺奔者不禁背敵不殺以仁恩養威之道

小畜

畜養也

九三輿說輻

謂輿下縛木與軸相連鈎心之木是也輻伏蒐

泰

通也

初九拔茅茹以其彙征

彙類也茹牽引也茅喻君有潔白之德臣下引其類而仕之茅音苗

九二包荒

荒讀爲康虛也

六五帝乙歸妹以祉元吉

五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉

否

九四曷離祉

同人

六二

天子諸侯后夫人無子不出

九三伏戎于莽

莽叢木也

九四乘其庸

大有

明辯

遡也讀如明星晢晢

謙

捋多益寡捋取也

牧

牧養也

搖謙

讀爲宣

豫

四時不忒

忒差也

六二砎于石 古八切謂磨砎

六三盱

誇也

九四由豫　盍簪

由用也簪速也

上六冥豫

冥讀爲鳴

蠱

先甲三日後甲三日

甲者造作新令之日先之三日而用辛也欲取改過自新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義

觀

觀盥而不薦

諸侯貢士於天子卿大夫貢士於其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也

初六童觀

童稚也

噬嗑

勅法

勑猶理也

九四噬乾胏

胏簀也

聰不明也

目不明耳不聰

賁

賁變也文飾之貌

折獄

折斷也

初九舍輿而徒

六四賁如燔如

六四巽爻也有應於初九欲自飾以適初既進退未定故燔如也

白馬翰如

設九三位在辰得巽氣爲白馬翰猶幹也見六四適初未定欲幹而有之翰白也

剥

蔑貞凶

蔑輕慢

切近災也

切急也

小人剝廬

小人傲很當剝徹廬舍而去

復

復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還反起于初故謂之復陽君象君失國而還反道德更興也

商旅不行
資貨而行曰商旅客也
无祇悔
祇病也
六三卑復
中以自考
考成也
有菑眚
異自內生曰眚自外曰祥害物曰災

无妄

妄猶望謂无所希望也

天命不祐

祐助也

不菑畬

一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬

大畜

日新絕句其德連下句　自九三至上九有

頤象居外是不家食而養賢

艮馬逐

逐兩馬走也

日閑輿衛

日習車徒

六四童牛之牿元吉

巽爲木五体震爲牛之足足在艮体之中艮爲手持木以就足是施牿鄭志泠剛問蒙初六注云木在足曰梏在手曰牿今大畜六四施梏于足不審梏牿手足定有別否荅曰牛无手故以足言之

六五豶豕之牙

牙讀爲互

上九何天之衢

艮爲手手上肩也乾爲首首肩之間荷物處乾爲天艮爲徑路天衢象也

頤

朶頤

朶動也

大過

九二枯楊生荑

枯音姑謂无姑山榆荑木更生音夷謂山榆之實以丈夫年過娶二十之女老婦年過嫁三十之男皆得其子

習坎

六三檻且枕

木在手曰檻在首曰枕

六四尊酒簋貳用缶納約自牖

六四上承九五又互體在震上爻辰在丑丑

上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊于簋副設玄酒而用缶也

九五祇既平

祇當爲坻小丘也

上六繫用徽纆寘用叢棘三歲不得凶

繫拘也爻辰在巳巳爲蛇蛇之蟠屈似徽纆也三五互體艮又與震同體艮爲門闕于木

爲多節震之所爲有叢拘之類門闕之內有叢木多節之木是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也右嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民邪惡之民也上之乘陽有邪惡之罪故縛約徽纆置于叢棘而後公卿以下議之其害人者置之圜土而施職事焉以明刑恥之能復者上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終不自改而出諸圜土者殺故

曰凶

離

麗

麗王公也

明兩作離

作起也

九三擊缶而歌

艮爻也位在丑丑上值井星井星似缶詩云

坎其擊缶則樂器亦有缶

九四突如其來如

震爲長子父失正又互體兌兌爲附決子居明法之家而無正何以自斷其君父不志也突如震之失正不知其所如又爲巽巽爲進退不知所從不孝之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之若如所犯之罪焚如殺其親之刑死如殺人之刑也棄如流有之刑

咸

初六拇

足大指也

六五腓

膊腸也

九五脢

背脊肉也

滕口說也

滕送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志于其間

恒

初六濬相

九三咸承之羞

巽爲進退不恒其德之象又互體兌兌爲毀折後將有羞辱也

上六振恒

振搖落也

遯

有疾憊也

憊困也

小人否備鄙反
塞也
大壯
壯氣力浸强之名
九三羸其角
六五喪羊于易看亦
謂佼易也
不祥也
祥善也

晉康侯

康尊也廣也

晝日三接音捷

接勝也

蕃庶

蕃孚袁反庶止奢反謂蕃遮禽也

摧如

讀如南山崔崔之崔

愁如

愁子小反變色貌

鼫鼠

詩云鼫鼠鼫鼠无食我黍謂大鼠也

六五矢得勿恤

明夷

文王似之

箕子似之

六二明夷睇于左股

旁視爲睇六二辰在酉酉是西方又下體離

離爲目九三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣爲股此謂六二有明德欲承九三故云睇于左股

拯馬

拯承也

家人

閑有家

閑也

在中饋

酒食也

嗃嗃

苦熬之意

嘻嘻

驕逸喜笑之意

王假有家

登也

睽音圭

六三其牛掣

牛角皆踊曰犆

蹇

往得中也

中和也

初六宜待時也

六四往蹇來連

連如字遲久之意

解

百果草木皆甲宅

木實曰果皆讀如人倦之解解謂坼呼呼火反臣反
皮曰甲根曰宅宅居也

損

二簋可用亨

四以簋進黍稷于神也初與二直其四與五承上故用二簋四巽爻也巽爲木五離爻也爲日日體圜木器而圜簋象也

六五十朋之龜

案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜

三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜

徵忿懥慾

徵猶清也懥止也

夬

九二惕號音号莫夜莫如字无也夜非一夜

九三壯于頄

頄夾面也

九五莧陸

一名商陸

蕮宛

詰四方

詰正也

杞

柳也

萃

萃亨无亨字

除戎器

除去也

一握

握當讀爲夫三爲屋之屋

禴

夏祭名

涕洟

自目曰涕自鼻曰洟

昇升

六四王用亨于岐山此

享獻也許兩友

困

九二困于酒食朱紱方來利用享祀

二據初辰在未未爲正此二爲大夫有地之象未上侵天厨酒食象困于酒食者采地薄不足已用也二與日爲體離爲鎮震爻四爲諸侯有明德受命當王者離爲火火色赤四爻辰在午時離氣亦又朱是也文王將王天子制朱紱朱深云赤

九五剛刖
當爲倪伉
井
井法也
九二井谷射鮒言敝漏
九二坎爻也坎爲水上直巽生一艮爻也艮爲山山下有井必因谷水水所生魚無大魚但多鮒魚耳夫感動天地此魚之至大射鮒井谷此魚之至小故以相況甃停水器也

井洌不食

謂已浚洌也猶臣修正其身以事君也

閈

凝命

凝成也

初六閈顛趾

顛踣也趾足也無事曰趾設陳曰足爻體爲

股初爻在股之下足象也足所以承正閈也

初陰爻而柔與乾同體以否正承乾乾爲君

以喻君夫人事君若失正禮踣其爲足之道
情無怨則當以和義出之然如否者嫁于天
子雖失禮无出道廢遠之而已若其无子不
廢遠之后尊如其犯六出則廢之遠之子廢
坤爲順又爲子母牛在后妃之旁側妾之例
也有順德于必賢賢而立以爲世于又何咎
也

我仇有疾

怨耦曰仇

雉膏

食之美者

九四鼎折足覆公餗其刑屋 釋文劇周禮注云其刑劇音屋

糝謂之餗震爲竹竹萌曰筍筍者餗之爲菜也餗美饌具八珍之食鼎三足三公象若三公傾覆王之美道屋中刑之 一云臣下曠官失君之美道當刑之干屋中 餗一作薂注以薂爲八珍之用

六五金鉉

喻明道能舉君之官職也

震

震驚百里

驚之言警戒也

啞啞

樂也

億喪貝

十萬曰億於力反

蘇蘇

不安也

索索巽巽

索索猶縮縮足不正也巽巽目不正

艮

艮之言狠也

九二艮其限列其膺

限要也

漸

于

謂大水之旁故停水處

婦孕不育

九三上與九五互體爲離離爲大腹孕之象也又互體爲坎坎爲丈夫坎爲水水流而去是夫征不復也夫既不復則婦人之道顛覆故孕而不育孕猶娠也

歸妹

六三歸以須

須有才智之稱天文有須女屈原之姊名女須姊三作姝

女承匪无實

宗廟之禮主婦奉匪米

豐

豐之言腆充滿意也

初九遇其妃主

嘉耦曰妃

雖旬无咎

初修禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不爲咎正以十日者朝聘之禮止于主國以爲恨聘禮畢歸大禮曰旬而稍旬之外爲

稍久留非常

六二豐其蔀

蔀小席

九三豐其沛

沛祭祀之蔽膝

日中見昧

折其右肱

三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退手而

便于進退右肱也猶大臣用事于君君能誅

之故无咎

閒

無人貌

天際翔也

際當爲瘵瘵病也

自戕也 戕傷也

旅

瑣瑣

猶小小也爻互體艮艮小石小小之象三爲

聘客初與二其介也介當以篤實之人爲之而用小人瑣瑣然客主人爲言不能辭曰非禮不能對曰非禮每者不能以禮行行則其所以得罪

允

九四商允

商隱度也

節

節以制度

空府藏則傷財力後繁則害民二者奢泰之
所致
中孚豚魚吉
三辰在亥亥爲豕爻失正故褻而從小名言
豚耳四辰在丑丑爲鼈鼈魚之微者爻
得正故褻而從大名言魚耳三體兌兌爲澤
四上值天淵二五皆坎爻坎爲水二侵澤則
豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小民
也而爲明君賢臣恩意所供養故吉

乘木舟虛也

舟謂集板如今自空大木爲之曰虛

小過

不宜上

上如字謂君也　中孚爲陽貞于十一月子小過爲陰貞于六月未法下乾坤

既濟

既已也盡也濟度也

蒲

車敝也

憊

劣弱也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭

互體爲坎又互體爲離離爲日坎爲月日出東方東鄰象月出西方西鄰象坊記云東鄰謂紂國中也西鄰謂文王國中也既濟離下坎上離爲牛坎爲豕西鄰禴祭則用豕與言殺牛而凶不如殺豕受福喻奢而漫不如儉而敬也與易注不同禴夏祭之名

未濟

小狐汔濟

汔幾也

凡卦爻二至四三至五兩體爻互各成一卦先儒謂之互體

繫辭

天尊地卑乾坤定矣卑高已陳貴賤位矣

君臣尊卑之貴賤如山澤之有高卑也

動靜

雷風也

類聚群分

謂水火也

成象

日月星辰也

成形

謂草木鳥獸也

乾以易知 易音亦

覿其讎

震无咎

震懼也

原始及終

精氣爲物遊魂爲變

精氣謂七八也遊魂謂九六也七八木火之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰遊魂爲變遊魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生所信也言木火之神生物東南金水之鬼終物西北二者之情其狀與春夏生物秋冬終物相似（一云二物變化其情與天地相似故无所差違之也）

道濟天下 道當作導

範圍

範法也

故君子之道鮮矣

臧諸用

臧善也

言天下之至賾 賾當爲動

樞機之發榮辱之主也

樞戶樞也機弩牙也戶樞之發或明或闇弩

牙之發或中或否以譬言語之發有榮有辱
愼斯術也
術道
有功而不置置當作誌
野容誨淫言妖野容儀
大衍之數五十
天地之數五十有五以五行氣通凡五行減
五大衍又減一故四十九也術演也揲取也
天一生水于北地二生火于南天三生木于

東地四生金于西天五生土于中陽无耦陰无配未得相成地六成水于北與天二并天七成火于南與地二并地八成木于東與天三并天九成金于西與地四并地十成土于中與天五并也大衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟有五十以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占以用之故更減其一故四十有九也

天數五地數五五位相得而各有合

天地之氣各有五五行之次一曰水天數也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五者陰无匹陽无耦故又合之地六爲天一匹也天七爲地二耦也地八爲天三匹也天九爲地四耦也地十爲天五匹也二五陰陽各有合然後氣相得施化行也

以制器者尚其象

存于器象可得而用一切器物及造立皆是

研機

機當作幾幾微也

蓍之德圓而神

蓍形圓而可以立變化之數故謂之神也

四象

布六于北方以象水布八于東方以象木布

九于西方以象金布七于南方以象火

有以尚賢也

包犧

包聚也鳥獸全具曰犧

蓋取諸乾坤

乾爲天其色玄坤爲地其色黃但土無正位託于南方南方色赤黃而兼赤故爲纁也

重門擊柝

豫坤下震上九四體震又互體有艮艮爲門震日所出亦爲門重門象艮又爲手巽爻也應在四皆木也手持二木也手持二木以相敲是爲擊柝擊柝爲守備警戒也四又互體

爲坎坎爲盜五離爻爲甲胄戈兵盜謂捕亡
是暴客也又以其卦爲豫有守備則不可自
逸

結繩

結繩爲約事大大其繩事小小其繩

書契

書之于木刻其側爲契各持其一後以相考
合

一君二民君子之道也二君一民小人之道也

一君二民謂黃帝堯舜謂地方萬里爲方千里者百中國之民居七千里七七四十九方千里者四十九夷狄之民居千里者五十一是中國夷狄二民共事一君二君一民謂三代之末以地方五千里一君有五千里之土五五二十五更足以一君二十五始滿千里之方五十乃當堯舜一民之地故云二君一民

男女覩精

觀合也男女以陰陽合其精氣

困貳以濟民行

貳當爲式

損德之修也

修治也

困德之辯也

辯別也遭困之時君子固窮小人窮則濫德

于是別也

益長裕而不設

詼大也

雜物算德

算數也

居可知矣居音基

知者觀其彖辭

彖辭爻辭也

亹亹

汲汲也

說卦

昔者聖人
謂伏犧文王也
參天兩地而倚數
天地之數備於十乃三之以天兩之以地而
倚託大演之數五十也必三之以天兩之以
地者天三覆地二載必極於數庶得吉凶之
審也
揮
揚也

雷風相薄

薄入也

莫盛乎艮

盛音成裏也

兌爲羊

其畜好剛鹵

其於人也爲宣髮

宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地

爲黃顙

爲乾卦

乾當爲幹陽在外能幹正也

爲科上槀

爲黑喙

謂虎豹之屬貪冒之類

序卦

豫必有隨

喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也

可觀而後有所合

易乾鑿度曰陽起於子陰起於午天數天分以陽出離以陰入坎坎爲中男離爲中女太乙之行出從中男入從中女因陰陽男女之偶爲終始也

致飾然後亨 亨許兩反

故受之以大過

以養賢者宜過于厚

雜卦

蠱則飾也

易贊　易論

易之爲名也一言而含三義易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之縕邪又曰易之門戶邪又曰夫乾確然示人易矣夫乾隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又曰爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又曰天尊地卑

乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也據茲三義而說易之道廣矣大矣　神農重卦　夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山者象山之出雲連連不絕歸藏者莫不歸藏于其中周易者言易道周普无所不備　虙羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息无文字謂之易　周易以變者爲占故稱九稱六

歸妹上六服虔以離爲戈兵兌爲羊震變爲離

是用兵刺羊之象也三至五有坎象坎爲血血在羊上故刺无血也震爲竹竹爲筐震變爲離離爲火火動而上其施不下故筐无實也　師之臨服虔云坎爲水坤爲衆又互體震震爲雷雷鼓類又爲長子長子帥衆鳴鼓逕水而行行師之象也臨允爲澤坤爲地居地而俯視于澤臨下之義故名爲臨左傳正右義

蠱卦巽下艮上上九艮爻艮爲山辰在戌得乾氣父老之象是臣之致事也故不事王侯是不

得事君君猶高尚其所爲之事　恒卦巽下震上九三爻辭得正互體爲乾乾有剛健之德體在巽巽爲進退是不恒其德也又互體爲兌兌爲毀折是將有羞辱也　六五以陰爻而處尊位是天子之女又互體兌兌爲和說至尊主家之女以和悅幹其家事問正于人故爲吉也應在九二又男子之象體在巽巽爲進退是无所定而婦言是從故云夫子凶也　大過者巽下兌上之卦初六在巽體巽爲木上六位在巳巳

當巽位巽又爲木二木在外以夾四陽四陽互體爲二乾乾爲君爲父二木夾君父是棺槨之象　乾道變化謂先有舊形漸漸改者謂之變雖有舊形忽改者謂之化及本无舊形非類而改亦謂之化　艮爲狗艮卦在丑艮爲止以能吠守止人則屬艮以能言則屬兌兌爲言故也

右禮記周禮正義以互體說易蓋亦本諸康成今附卷末

易傳後序

易之爲書无所不通大焉天地之變細之鱗介之動數宜象索惟神之測聖師爻七十弟子喪後出之師各顓其習故異同汎焉晉魏之際傳者尤衆獨王氏爲異摘去拘滯特論人事蓋得聖人所以爲易之意是以歷代貴之列諸學官學者誦焉諸儒章句遂廢不著非好古博雅人間鮮有傳者慶曆壬午相府策賢良六題一出此書素未嘗見賢良多下者是冬予放謫比歸

復官漢東至淮安太守平陽公館焉公先德學士蜀之儒宗名爲博古因間以請遂出先學士所藏李氏易本俾予與其子彥孚習焉其書會數十章句取其合者著之其解封異者家世變正時來旁通互採頗爲煩悉若何范之爲春秋者其所取荀慈明虞仲翔爲多而斥王氏李氏之志也彥孚旣授卒業且欲中都官文與先學士之意因緘別本屬所親眉陽孫景初募工刊刻以廣傳布噫此書意例雖異其精者連環錯

綜者有理證似非一人之學所能舉意仲尼之後師師相承以及翻爽豈易之道天地人鬼神萬化巨細无不貫後之學者不能兼明直順所聞言之邪古之能事亡逸者多矣後或有惜之者況此書聖賢之遺亡所存乎他日有沉深志古得之怡然以自廣斯亦平陽氏之世德也

時慶曆甲申七月甲子臨邛計用章序

易解附錄後語

孝轅搜拾鄭注不見易解者爲附錄一卷大都一準王氏集本意以王極博贍無復遺脫偶閱正義釋文則王氏猶有挂漏者如乾卦惕懼也確堅高之貌坤卦馴從也屯卦君子以經綸以綸爲論謂撰書禮樂施政事蒙卦瀆亂也擊蒙爲繫蒙責卦趾足也復卦七日來復云建戌之月以陽氣旣盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉

其成數言之而云七日來復明夷以蒙大難蒙猶遭也夬卦次且作趑且郤行不前也萃卦齎咨嗟歎之聲也井卦繘綆也鼎讀曰鼏震卦虩虩恐懼貌漸卦離羣醜也離猶去也兌卦麗澤爲離澤離猶併也小過已上也上作尚庶幾也既濟繻有繻音須繫辭天地準準中也平也故君子之道鮮鮮少也言天下之至賾而不可惡也與愛惡相攻二惡字俱烏落反議之而後動以議爲儀神武而不殺者殺所戒反說卦爲專

粵守戀反凡得二十五則錄示孝轅孝轅曰君
尋校至勤何可抹煞不妨書附用爲王氏忠臣
因刻以附卷尾海鹽姚士粦叔祥識

王雲五主編

叢書集成初編

周易鄭注及其他一種

中華民國二十五年十二月初版

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠